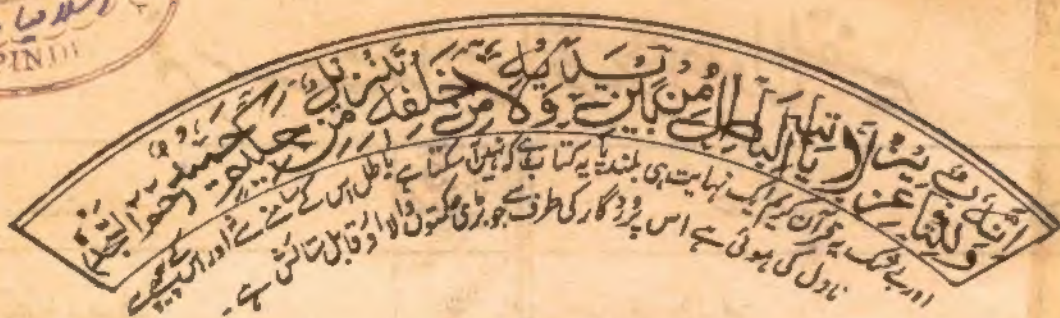

LANSDOWNE
LIBRARY

قَالَ اللَّهُ تَوَكَّلْ

قرآن کریم کی حقیقی عظمتوں اس کے مقابلہ عجاز و بلاغت اور اصول تفسیر کیلئے
نہا کتاب

التَّحْرِیرُ

اصول التفسیر

« اَنَا »

حضرت مولانا محمد مالک شیخ اتحاد دارالعلوم الایسلاتہ ٹنڈوالہ یار

بکسٹینٹر پبلیشرز
لاہور

باہتمام

محمد سعید اینڈ سنز

ناشر

پیش کش: محل مقابل مولوی مسافر خاکی

فہرست مضامین التحریف فی اصول التفسیر

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۰	اسماء قرآن کریم		تقاریض
۳۴	تعداد آیات وحروف اور حرکات و سکنات		از حضرت مولانا الحاج ظفر احمد صاحب
۳۷	مجمع وتدوین قرآن		عثمانی القائلوی مدظلہ و
۳۸	طبقة اصحاب میں پورا قرآن حفظ کرنے والی عورتیں۔	۴	حضرت مولانا الحاج محمد ادریس صاحب
"	کاتبان وحی		کاندملوی مدظلہ
۵۹	اسم قرآن کریم کا رسم خط اور اس کے اجزاء	۵	حرف اول
	کی تقسیم	۱۰	حصہ اول
۶۳	آیات اور سورتوں کی ترتیب	۱۳	فضائل قرآن کریم
۶۸	اعجاز قرآن	۱۴	نزول قرآن کریم
۶۹	معجزہ	۱۷	وحی اور الہام
۷۲	قرآن کریم کے وجوہ اعجاز	"	وحی کے اقسام
۸۷	کتب سماویہ یا بائبل	۲۱	الہام انبیاء اور الہام اولیاء میں فرق
۹۰	حصہ دوم	۲۲	قرآن کریم حدیث قدسی اور حدیث نبوی کے درمیان فرق
۹۳	تفسیر اور تاویل	۲۷	نزول قرآن کریم
۹۶	موضوع تفسیر	۲۹	اسم قرآن کریم کب نازل ہوا؟
"	تفسیر قرآن کے لئے کن علوم کی ضرورت ہے	۳۰	کیفیت نزول قرآن
۱۰۵	مراتب تفسیر	۳۱	سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات اور
۱۱۰	اشان نزول		سورتیں۔
۱۱۲	صحت تفسیر کے اصول اور تفسیر بالرائے	۳۵	مکی اور مدنی آیات

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۵۶	علم سیاست مدنیہ	۱۱۵	حیر بالکتاب اللہ میں تحریقات
۱۶۰	وہ گمراہ فرقے جن کا قرآن کریم نے رد فرمایا	۱۲۱	تفسیر کلام اللہ میں معجزات عارفین کے اقوال
۱۷۷	مسئلہ تنازع	۱۲۳	ایکایکات مفسرین
۱۸۰	محکم و متشابہ	"	پہلا طبقہ
۱۸۵	مقطعات قرآنیہ	۱۲۶	دوسرا طبقہ
۱۸۶	قرآن کریم کا طرز بیان	۱۲۷	تیسرا طبقہ
۱۹۷	ایجاز و اطباء	۱۲۸	چوتھا طبقہ
۱۹۹	بحث ایجاز حذف	"	پانچواں طبقہ
۲۰۰	اطباء	۱۲۹	چھٹا طبقہ
۲۰۲	بحث اقسام القرآن	۱۳۰	ساتواں طبقہ
۲۰۳	امثال القرآن	۱۳۱	آٹھواں طبقہ
۲۰۶	تکرار آیات اور مضامین کی حکمت	۱۳۱	درفواں طبقہ اور اس کے بعد کے مفسرین -
۲۱۰	قرآن کریم کا طرز استدلال	۱۳۵	لکرم قرآن
۲۱۴	بحث ناسخ و منسوخ	۱۳۸	ادنیٰ ہے
۲۲۱	بحث غرائب قرآن	۱۴۱	غریب نفس کے شیعہ
۲۲۳	مقاصد قرآن	۱۴۵	غریب نفس کی دوسری شاخ علم التخلیہ کے اقسام
		۱۵۳	تقدیر منزل

(جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ)

اجتہاد _____ محمد سعید ایٹل سندھ
 ارباب _____ قرآن مجمل مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی
 الشیخ _____ مطبع سعیدی - قرآن مجمل کراچی
 الت _____ پچھلے روپے
 یر کو

نقارِیظ

کلمات مبارکہ عاجزاً فی استیاذ المحدثین والمفسرین
شیخ الحدیث حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی تھانوی

مَتَعِ اللہُ الْمُسْلِمَیْنَ بِطَوَاتُہِمْ

بعد الحمد والصلوة بندہ نے رسالہ مبارکہ "التحریر فی
اصول التفسیر" کا مؤلف مقامات متفرقہ سے دیکھا جو میرے
عزیز محترم مولانا محمد مالک صاحب مدرس
دارالعلوم الاسلامیہ اشرف آباد ٹنڈوالہ یار نے بڑی
تحقیق اور محنت سے تالیف کیا ہے مجھے بڑی خوشی
ہوئی کہ مولانا موصوٰی الولد سرلابیہ کا مصداق ہیں اور علوم قرآن
وحدیث سے ان کو اپنے والد محترم مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی
شیخ الحدیث جامع اشرفیہ لاہور کی طرح خاص مناسبت ہے
امید ہے کہ طالبان تحقیق اس رسالہ کے مطالعہ سے محفوظ و
مستزہ ہوں گے اور یہ رسالہ اس باب میں کافی وافی شافی ثابت ہوگا۔
اس زمانہ میں جبکہ کثیر ناس علوم و قرآن حدیث میں اجتہاد کا مدعی ہے
ایسے رسالہ کی بہت ضرورت تھی جو اصول تفسیر و شرائط مفسر کو مکمل
بیان کرے اس رسالہ کے مطالعہ سے علماء و طلبہ عربیہ کو تو فائدہ
خاص ہو ہی گا۔ عام مسلمان بھی انشاء اللہ اس سے مستفید ہوئے
دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مولف کی عمر و صلاح و فلاح میں کثرت
مزید عطا فرمائیں اور اس تالیف کو مقبول نافع خاص عام بنائے
احقر ظفر احمد عثمانی عفا اللہ عنہ

آمین۔

بہر شوال ۱۳۸۸ھ

جامع الکمالات مینع المحتشام ام المکتبہ
والحدثین حضرت علامہ مولانا الحلج محمد

شیخ الحدیث معجم اشرفیہ لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اما بعد مقدمہ تفسیر مولفہ عنہ عز القدر تحت جگر

سلمہ مدرسہ دارالعلوم الاسلامیہ ٹنڈوالہ یار دیکھ کر

دل میں سرور اور آنکھوں میں نور پیدا ہوا بجز توفیق

کے اہم مباحث اور قرآن کریم کے متعلق ضروری

ہدایات پر مشتمل ہے اور دیگر اکابر مفسرین محدثین

انادات کو حاوی ہے۔ اور پھر مولف صاحب

حسن تعبیر و تقریر و تجرید نے جو ان مشکل مباحث

روہ مزید برآں ہے۔ حق تعالیٰ کا ارادہ

علم القرآن خلق الانسان علماً البیہ

بعد حسن بیان کی نعمت ہے۔ انشاء اللہ

امید کہ مقدمہ مذکورہ علوم قرآن اور حسن بیان
عیان راجع بیاں۔ حق تعالیٰ شانہ سے بعد
کہ اللہ تعالیٰ تالیف مذکور کو قبول فرمائے اور
اسلام کے لئے اسکو موجب ہدایت
دینا تقبل متا اللہ انت السميع العليم و
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حرفِ اوّل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُكَ وَلِصَلَّى رَحْمَتِكَ الْكَرِيمِ

کائنات میں انسان کی ہستی سب سے زیادہ شرف اور فضیلت کے ساتھ سرفراز کی گئی ہے۔
پروردگار عالم نے اس کے واسطے پس کر حیوانی ہی احسن تقویم مقدر فرمایا اور اسی احسن تقویم کے لباس
میں نوع انسانی عالم میں جلوہ گر ہوئی جیسا کہ ارشاد فرمایا۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
یقیناً پیدا کیا ہے ہم نے انسان کو ایک بہترین شکل و صورت میں
اسی حد تک نہیں بلکہ فرمادیا گیا کہ نوع انسانی تمام کائنات کے لئے مقصد تخلیق ہے کہ موجودات میں
ہر شے اسی کے واسطے پیدا کی گئی۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
وہی ذات خداوندی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے
واسطے ہر اس چیز کو جو زمین میں ہے۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ
برسایا آسمان سے پانی بھرا کے ذریعہ پیدا کئے اللہ نے
پھل رزق بنا کر تمہارے واسطے اور تابع کر دیا تمہارے
لئے کشتیوں کو جو سمندر میں چلتی رہتی ہیں اللہ کے حکم سے
اور سحر کر دیا اللہ نے تمہارے لئے نہروں کو اور کام میں
لگا دیا تمہارے لئے اللہ نے سورج اور چاند کو جو ایک
نظام معین کے ساتھ برابر چل رہے ہیں اور سحر کر دیا

لَظْلُومٌ كَثَارٌ۔ (ابراہیم) تمہارے لئے رات اور دن کو اور دیا تم کو ہر اس چیز میں سے جو تم نے اللہ سے مانگی اور اگر گنے لگو تم اللہ کی نعمتوں کو تو رہرگز تم ان کا احاطہ کر سکو گے بیشک انسان بڑا ہی نا انصاف اور اپنے رب کا ناشکر ہے۔

یعنی یہ تمام مخلوقات انسانی تدبیر اور تصرف کے تابع کر دی گئیں کہ وہ اپنے فہم اور ارادہ سے ان پر عیا چاہتا ہے حکمرانی کرتا ہے اور ان کے منافع سے متمتع ہوتا ہے۔

ابرو باد و منہ و خورشید و فلک در کارند تا تو نالے کیف آری و بفتلت نہ خوری

ہم از بھر تو سرگشتہ و فرمانبردار شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرماںبری

”وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا هُودًا فِي الْبَيْتِ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ“ میں انسان کی اسی سیادت اور فضیلت برتری کا اعلان ہے۔

ادنیٰ غور و فکر سے حقیقت روشن ہو جاتی ہے کہ انسان کی برتری اور فضیلت صرف اس کے ظاہری پیکر کی خوبصورتی و وقامت کی ریشائش اعضا کے بہترین تناسب اور اس کی صورت و شکل کے حسن و جمال کی وجہ سے نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اس نوع کی خوبیاں تو قدر مشترک انفرادی اور جمہوری طور پر دوسرے حیوانات میں بھی پائی جاتی ہیں۔ مشاہدہ ہے کہ بعض حیوان دوسرے بعض حیوان سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں کسی کی گردن اور آنکھ حسن و جمال میں اپنا خواب نہیں رکھتی تو کوئی جسمانی نزاکت و لطافت میں اپنا جواب نہیں رکھتا۔ کسی کا آواز مسحور کن نغموں کو شرماتی ہے تو کسی کی جلد کی نرمی اور خوبی کے سامنے رشم بھی بیچ ہے۔ تو اگر انسانی کرامت اور برتری صرف اسی حد تک محدود ہوتی تو انسان بھی درحقیقت ایک خوبصورت یا سبک زیادہ خوبصورت جانور ہی کی حیثیت سے بہتر اور قابل قدر سمجھا جاسکتا تھا۔ یقیناً ایسا نہیں! بلکہ شخص جانتا ہے کہ اس کی کرامت اور برتری کا حقیقی معیار اس کے وہ معنوی کمالات اور خوبیاں ہیں جن کے واسطے اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ احسن تقویم کے ساتھ احسن خلق کی مطابقت ہی انسان کو اشرف المخلوقات کا مصداق بناتی ہے اور خلق و خلق کی عدم مطابقت اس کو اعلیٰ علیین پر پہچانے کے بجائے مقام سفلی السافلین میں گرا ڈالتی ہے جس کے بعد اس کا درجہ مخلوقات میں اشرف اور افضل ہونے کے بعد ازل اور بدتر ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ معنوی کمالات کے فقدان اور روحانی ذمات و کمینہ پن کی وجہ سے حیوانوں سے بھی بدتر ٹھہرنے لگتا ہے۔ جیسے کہ ارشاد فرمایا۔

أُولَٰئِكَ كَانُوا لَنَا عَامِلِينَ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ۔۔۔۔۔ ان کی تمام تر زندگی اور خورد و نوش بھیانہ زندگی کے لوازمات قرار پاتے ہیں۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَمْكَنُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ دنیوی منافع سے نفع اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں اس طرح جیسا کہ چوپائے کھاتے ہوں۔ غرض مخلوق اور خلق کی یکسانیت و مطابقت انسان کا حقیقی کمال ہے۔ امت کو اسی کی تعلیم دینے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے کلمات میں یہ لفظ بھی وارد ہوئے ہیں۔

اللَّهُمَّ حَسَنْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنْ خُلُقِي اے اللہ تو نے میرا ظاہری سیکر بہت اچھا بنایا ہے پس تو اسی طرح میرے باطنی خلق (عادات و خصائل) کو بھی حسین و پاکیزہ بنا دے۔ انسان کا دوسری مخلوقات سے امتیاز جس طرح صرف ظاہری خوبی اور زیبائش سے نہیں ہے اسی طرح ادراک حسی اور اس کا کمال بھی انسان کو حیوان پر برتری نہیں بخش سکتا کیونکہ مذہریات حسیہ میں حیوان بھی کسی دیکسی حد تک نوع انسانی کے ساتھ شرکت رکھتا ہے۔ اس لئے معلوم ہوا کہ انسانی کمال اور امتیاز صرف روحانی اور باطنی کمالات میں مضمر ہے۔

امام بیہقی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت تحریر کی ہے۔

عَنِ الشَّيْخِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا خُلِقَ الْإِنْسَانُ قَالَ لَهُ قُمْ فَقَامَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ اقْعُدْ فَقَعَدَ ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا خَلَقْتُ خَلْقًا هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَلَا أَفْضَلُ مِنْكَ وَلَا أَحْسَنُ مِنْكَ۔ يَكُ أَخْذُ وَبِكَ أُعْطِيَ وَبِكَ أُعْزِفُ وَبِكَ أُعَاتَبُ وَبِكَ الشَّوَابُ وَ عَلَيْكَ الْعِقَابُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب عقل کو پیدا فرمایا تو اس کو خطاب فرمایا کھڑی ہو تو وہ کھڑی ہو گئی پھر اس کو فرمایا پیچھے ہٹ جا تو وہ پیچھے ہٹ گئی پھر اس کو فرمایا آگے بڑھ تو وہ آگے بڑھ گئی پھر اس کو فرمایا بیٹھ جا تو وہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد اس سے فرمایا کہ ہمیں پیدا کی میں نے کوئی مخلوق ایسی جو تجھ سے زیادہ خیر ہو اور نہ ایسی کہ جو تجھ سے زیادہ افضل ہو اور نہ ایسی کہ جو تجھ سے زیادہ خوبی والی ہو۔ اسے عقل تیری

ہی وجہ سے میں مواخذہ بھی کروں گا اور تیری ہی بدولت اپنی عطائیں عطا کروں گا۔ اور تیرے ہی ذریعہ میں پچھانا جاؤں گا، اور تیری ہی وجہ سے میں عتاب کروں گا اور تیری ہی وجہ سے ثواب ہے اور تجھ ہی پر عتاب ہے۔ اس حدیث میں انسان کی عملی زندگی کے ان چار پہلوؤں کی طرف اشارہ ہے جو بالعموم اس میں پائے جاتے ہیں

۱۔ حدیث کی اسنادی بحث کا یہ مقام نہیں ہے۔ اس کی سند پر اگرچہ بعض محدثین نے کلام کیا ہے۔ لیکن چونکہ وہ محدثین اللاحقہ اور روایات کے مضمون کے عین مطابق حدیث مذکور کا مضمون ہے اس لئے اصولی طور پر قابل قبول سمجھتے ہیں کوئی تردد نہیں۔

کسی کام کی طرف رغبت اور کسی سے نفرت کسی کی جانب پیش قدمی اور کسی سے اجتناب و پرہیز۔ غرض یہ تمام عملی پہلو عقل انسانی اور اس کے تصرف کے تابع ہیں اسی مرحلہ سے ہدایت و گمراہی کی دو راہیں بٹ جاتی ہیں اگر ان جذبات کا مصرف اور رخ صحیح ہے تو انسان کے عملی پہلو اس کو فلاح و سعادت کی طرف لے چلیں گے اور اگر رخ غلط ہے تو پھر اس کا منتھائے جدوجہد شقاوت و بدبختی ہے تو اس مرحلہ پر ضرورت داعی ہوئی کہ عقل کی رہنمائی کے لئے صحیح علم اور ہدایت خداوندی کی روشنی حاصل ہو۔ تاکہ وہ انسانیت کے صحیح مقام کو پہچانے اور مقصد انسانیت کے حصول اور اس کی تکمیل کی استعداد و صلاحیت حاصل کر سکے۔

عقلاً یہ بات ممکن نہیں کہ انسانوں کے فوڑ و فلاح کے امور انہی کے مددکات اور عقول کے حوالہ کر دیئے جائیں اس لئے کہ عقلاء کے انظار و افکار کا اختلاف دنیا میں محتاج بیان نہیں۔ ایک ہی فعل ایک شخص مستحسن سمجھتا ہے اور اس کی خوبی پر دلیل و برہان پیش کرتا ہے اور دوسرا اسی فعل کے قبیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے لئے دلیل بھی پیش کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ کیسے ممکن تھا کہ نوع انسانی کا تمام دینی اور دنیوی نظام خود ان کی عقلوں کے حوالہ کر دیا جاتا جن کا باہمی تصادم اور کشمکش ہمہ وقت جاری ہے تو حق تعالیٰ شانہ نے انسانی عقلوں کی صحیح اور کامل رہنمائی کے لئے اپنی طرف سے ایک نور کامل عظیم اشان ہدایت اور کتاب میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمادی تاکہ اس کی روشنی میں انسان انسانیت کے صحیح مقام کو پہچان لے۔ انسانی اور حیوانی شہوانی اور روحانی زندگی میں امتیاز محسوس کر لے۔ اور مقصد انسانیت کی تکمیل اور تکمیل اس کے لئے ممکن ہو دنیوی زندگی بھی خیر و رحمت اور عافیت و راحت بن جائے اور آخرت میں الٰہی نعمتوں و راحتوں اور رضائے خداوندی کا مستحق بنے

دین و دنیا کے لئے یہ جامع ہدایت اور نور کامل "قرآن مجید" ہے

جسکی تعلیم و تفہیم کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے واسطے سراپا "رحمت" بنا کر مبعوث فرمائے گئے آپ نے اس کتاب الہی کی طرف تمام دنیا کے انسانوں کو اس عنوان سے دعوت دی۔

یا ایُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءُكُمْ مَوْعِظَةٌ
مِّنْ رَبِّكُمْ وَنِفْعَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ
هَذِهِ ذِكْرَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔

اے لوگو! آچکا تمہارے پاس ایک پیغام نصیحت
تمہارے رب کی جانب سے اور شفا داران تمام عیوب
اور امراض کے لئے جو سینوں میں ہوں اور بڑی عظیم
ہدایت و رحمت ہے ایمان لانے والوں کے واسطے۔

اور بتا دیا گیا کہ دنیا اور آخرت میں سر بلندی اور ہر نوع کی عزت سب اسی کتاب الہی کی بدو
ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سر مہر لوگوں کو اس حقیقت سے آگاہ فرمایا۔

اما ان تبیتکم صلی اللہ علیہ وسلم قد قال
 ان اللہ یزقہم بهذا الکتاب اقواما ویضہم
 یم اخوین۔
 کہ اسے لوگو! آگاہ ہو جاؤ بے شک تمہارے پیغمبر صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سرین
 فرماتا ہے اس کتاب کی بدولت بہت سی قوموں کو اور
 دوسری بہت سی قوموں کو اسی کی وجہ سے (جبکہ وہ اسی کو دیکھیں اور نہ اس پر عمل کریں) ذلیل و خوار اور پست
 کر دیتا ہے۔

پیش نظر کتاب "التحریر فی اصول تفسیر" میں چند اہم مباحث اور ایسے اصول پیش کئے جا رہے ہیں جن سے
 ان شاء اللہ تعالیٰ اہل اسلام قرآن کریم کی حقیقی عظمت کو سمجھ پا سکیں گے۔ اور یہ معلوم کر سکیں گے کہ کتاب
 اللہ کے علوم و معارف سے کیونکر استفادہ کیا جاسکتا ہے اور علوم الہیہ کی صحیح ترجمانی کس طرح ہے۔ اور
 ان کے ذریعہ کس طرح انسان اپنے اعتقاد و عمل معاشرت اخلاق اور معاملات کی اصلاح کر کے سعادت
 عظمیٰ حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی جان لیں گے کہ کولے اسباب اور طریقے ایسے ہیں جن کے ذریعہ علوم الہیہ
 کی حقانیت اور کتاب الہی کے وصف خصوصی الفرقان (یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے
 والی کتاب) کو ادھام و شکوک اور باطل نظریات کی گندگی سے آلودہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے
 تاکہ خواہشات نفسانیہ کی راہوں میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو سکے۔

اس مقصد کے لئے ناچیز نے چند اصول تفسیر اور فہم قرآن کے کچھ بنیادی قواعد اختصار کے ساتھ
 جمع کر دیے ہیں۔ ما استطعت وما توفیقی (الابا اللہ)۔

حق تعالیٰ شانہ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے۔ ناچیز اور حضرات اہل علم اور تمام
 مسلمانوں کے لئے نافع بنائے۔ اور اپنی رضا و غفور دی کا ذریعہ بنائے

بضاعت نیسا و مردم الا امید

خدایا زعقوم کن تا امید

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ

التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

حصہ اول

فضائل قرآن کریم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گذشتہ کلمات سے یہ بات معلوم ہو چکی کہ قرآن کریم اللہ کا کلام اور وہ مقدس کتاب ہے جو نوع انسانی کے جملہ کمالات علمیہ و عملیہ کے لئے ضامن و متکفل اور حاوی و مشتمل ہے حکمتِ عملیہ و نظریہ کے ان اصول کی طرف یہ کتاب الہی رہنمائی کرتی ہے جہاں تک نہ حواس کی رسانی ہے نہ مذراعات عقلیہ و فکریہ کی پروا ہے اور نہ وہاں تک فلاسفہ و حکماء کا فلسفہ و سائنس پہنچ سکتا ہے۔ انسانی سعادت کے جملہ علوم حق تعالیٰ شانہ نے قرآن میں جمع فرمادئے ہیں۔ طہارت سے لیکر تہذیب اخلاق، عبادت، معاملات، تمدن و معاشرت، سیاست، مملکت اور تزکیہ نفوس تک تمام اسرار و حقائق اس طرح بیان فرمادیے گئے کہ ذرہ برابر بھی وہم کی آیرت نہ رہی۔

عالم دنیا میں جو گروہ (امت محمدیہ) یہ وحی ربانی اور مقدس کتاب عطا کر نیکی واسطے منتخب کیا گیا یقیناً و بڑا ہی خوش نصیب اور سعادت مند گروہ ہے۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُؤْتِرُ اللَّهُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ۔

پھر وارث بنایا ہم نے (اپنی) کتاب کا ان لوگوں کو جن کو چھانٹ لیا ہم نے اپنے تمام بندوں میں سے۔ (اب) اس کے بعد کچھ لوگ تو ان دارین میں سے، اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں (اس کتاب الہی کو پس پشت

ڈال دینے کی وجہ سے اور کچھ ان میں سے میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں اور کچھ ان میں سے خیر (فلاح و سعادت) کے کاموں میں سبقت لیجانے والے ہیں اللہ کے حکم سے (اور) یہی تو بس بڑی فضیلت (و کامیابی) ہے۔

معلوم ہوا کہ جن افراد کو اس انعام الہی سے سرفراز فرمایا گیا وہ نوع بنی آدم میں، مگرزیدہ اور منتخب افراد ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

أَشْرَفَ أَهْلِي حَمَلَةَ الْقُرْآنِ عَنْ عَثْمَانَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ
وَعَلَّمَهُ - ۱۰

میری امت کے برگزیدہ اور معزز افراد حاملین قرآن ہیں
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لوگو! تم میں کا بہترین
شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اسے سکھائے۔

مسند دارمی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ
تَعَالَى قَرَأَ طَهَ وَلَيْسَ قِيلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ يَا لَيْفَ عَامٍ فَلَمَّا سَمِعَتْ الْمَلَائِكَةُ
الْقُرْآنَ قَالَتْ طُوبَى لِمَنْ يَنْزِلُ هَذَا
عَلَيْهَا وَطُوبَى لِمَنْ يَنْزِلُ هَذَا وَطُوبَى
لِمَنْ يَنْزِلُ هَذَا - ۱۱

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ
العزت نے تلاوت فرمائی جس طرح بھی اس کی شان کے
لائق ہو (سورہ طہ اور سورہ یس آسمانوں اور زمین کے
پیلا فرمانے سے بھی) ایک ہزار سال قبل تو فرشتوں نے جب
قرآن کریم سنا تو (بے خود ہو کر) کہنے لگے۔ مبارکبادی
ہے اس امت کیلئے جس پر یہ (کلام الہی) اترے گا اور

مبارک ہیں وہ سینے جو اس کو اپنے میں محفوظ رکھیں گے۔ اور مبارک ہیں وہ زبانیں جو اس (کلام الہی) کے
ساتھ بولیں گے۔

سلف صالحین اور علماء امت نے فضائل قرآن کے بیان کی طرف بڑا ہی اعتنا فرمایا اور اہتمام و
خصوصیت سے اس موضوع پر مستقل کتابیں تالیف فرمائیں۔ شیخ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ابوبکر
ابن ابی خبیہ، امام نسائی، ابوعبید القاسم بن سلام، ابن الفریس اور دوسرے ائمہ حدیث و تفسیر نے فضائل
قرآن میں کتابیں تصنیف فرمائیں۔

پیش نظر چند اوراق میں ان کا استیعاب یا تفصیل مشکل ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حارث اور
کی سند سے جو حدیث تخریج کی ہے اس کا ذکر کر دینا کافی ہے جو قرآن کے مختلف انواع اور وجوہ فضیلت
کو نہایت ہی خوبی کے ساتھ بیان کر رہی ہے۔

حارث اور بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں سے گذر رہا تو
ناگہاں (کچھ) لوگوں کو دیکھا کہ وہ منہمک ہیں کچھ (ذبی)
قصوں میں (اور ان ہی میں لچھی لے رہے ہیں) تو میں حضرت
علیؑ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان کو اس صورت حال

عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ مَرَرْتُ فِي الْمَسْجِدِ
فَإِذَا النَّاسُ يَخْجُو ضُؤْنَ فِي الْحَارِثِ يَنْتِ قَدْ خَلَّتْ
عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَوْ
قَدْ فَعَلُوا هَذَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَمَا لَا تَرَى

۱۲ صحیح بخاری باب فضائل القرآن - ۱۲ مسند دارمی بحوالہ مشکوٰۃ المصابیح باب فضائل القرآن -

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
 إِلَّا إِيَّاهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ قُلْتُ مَا الْفِتْنَةُ بِرُغْمَتِهَا
 يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ نَبَأُ مَا بَيْنَكُمْ
 وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ هُوَ الْفَصْلُ
 لَيْسَ بِاللَّهْزَلِ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ
 وَمَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَهُوَ
 حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الَّذِي كَرَّمَ الْحَكِيمُ وَهُوَ
 الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ
 إِلَّا هَوَاءٌ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ إِلَّا لَسَنَةٌ وَلَا
 يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرُّوْ
 وَكَأَيُّ نَقْضٍ عَجَائِبُهُ هُوَ الَّذِي لَمْ تَسْهَمْ
 الْحُجُجُ إِذْ سَمِعْتُهُ حَتَّى قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا
 عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَأَمَّا بِي-

مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ - وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ وَمَنْ
 حَكَمَ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى
 إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

سے آگاہ کیا تو فرمانے لگے کہ کیا وہ لوگ اس کے ترکیب
 ہو چکے ہیں میں نے عرض کیا جی ہاں! یہ سکر فرمانے
 لگے آگاہ ہو جاؤ یقیناً میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم سے آپ فرماتے تھے خبردار ہو جاؤ بے شک
 عنقریب رونما ہوگا عظیم فتنہ - میں نے عرض کیا
 (تو) کیا صورت ہوگی اس سے نجات پانے کی یا
 رسول اللہ - آپ نے ارشاد فرمایا کتاب الشکی پر
 جس میں خبریں ہیں تم سے پہلے والوں کی بھی احوال میں
 ان کے بھی جو تم سے بعد والے ہیں اور یہ کتاب الہی
 فیصلہ ہے تمہارے درمیان رہبر معاملہ اور خصوصیت کیلئے
 ایک قانون محکم ہے - نہیں ہے (یہ کتاب الہی) کوئی شئی
 لغو اور مذاق جو شخص چھوڑے گا اس کو قساوت (قلبی
 اور تکبر) کی وجہ سے حق تعالیٰ اس کو ٹکڑے ٹکڑے
 کر ڈالے گا اور جو شخص تلاش کرے گا ہدایت اس کے
 سوا کسی دوسری چیز میں اللہ اس کو گمراہ کر دے گا
 اور یہی اللہ کی مضبوط ری ہے اور یہی اللہ کا محکم ذکر

(رویان) ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے یہ (قرآن الشکی) وہ ہدایت ہے کہ لوگوں کی خواہشات اس کو
 پٹھا نہیں کر سکتیں یا لوگوں کی خواہشات اس کی پیروی کرتے ہوئے بے راہ نہیں ہو سکتیں (اور نہ زبانیں اس کو
 ملتبس کر سکتی ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان امتیاز نہ رہے یا زبانیں قرآن کریم کا کلمہ اور تلفظ کر لے کی صورت
 میں ملتبس نہیں ہو سکتیں کہ یہ نہ معلوم ہو سکے کہ یہ زبان حق بول رہی ہے یا باطل کا تلفظ کر رہی ہے بلکہ جو زبان
 ناطق ہے بمطابق قرآن وہ حق ہی ہے) اور نہ علماء اس سے سیر ہو سکتے ہیں - اور نہ وہ پرانا دلو سیدہ ہو سکتا ہے
 بار بار بڑھتے رہنے سے (بلکہ جس قدر کثرت سے پڑھا جائے گا ہر مرتبہ ایک نیا مزہ ارباب ذوق کو محسوس ہوتا
 ہوگا) اور نہ ہی اس کے عجائب (حقائق و معارف) ختم ہوں گے - یہ (قرآن) تو (اللہ کا) وہ (کلام) ہے کہ نہ
 باز رہے جن جبکہ سنا انھوں نے اس کو یہاں تک کہ بول اٹھے - بے شک سنا ہے ہم نے قرآن عجیب (جس کی
 فصاحت و بلاغت خوبی مضامین اور بلندی حقائق انسان کو حیرت و تعجب میں ڈالنے والی ہے) جو

رہنائی کرتا ہے حق اور سید سے راستہ کی پس ہم (تو) ایمان لائے اس قرآن پر (فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے نطق کیا قرآن کریم کے ساتھ اس نے سچ بولا۔ اور جس نے اس پر عمل کیا وہ سچ اجرو ثواب ہوا اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل و انصاف کیا اور جس شخص نے دعوت دی اس کی جانب اس نے دعوت دی صراطِ مستقیم کی۔

ابن ابی شیبہ نے ابو شریح الخزاعی سے روایت کیا ہے کہ

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ طَرَفَتُهُ بَيْدُ اللَّهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ فَقَسَّكُمْ وَأَيُّهُمَا تَكْمُلُ لَنْ تَضِلُّوا وَلَكِنْ تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا۔
 بے شک یہ قرآن ایک مضبوطی سی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے اس لئے (بس) مضبوطی سے پکڑ لو اس کو پھر تم اس کے بعد نہ ہرگز گمراہ ہو گے اور نہ ہرگز ہلاک ہو گے

۱۔ بعض محدثین اس حدیث میں لفظ احادیث کو حدیث رسول کے معنی میں لیکر عوام کو گمراہ کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اشتغال بالحدیث۔ ایک فتنہ و گمراہی ہے العیاذ باللہ۔ یہ ایک کھلی ہوئی تحریف ہے۔ الفاظ روایت میں۔ ہم نے اسی واسطے احادیث کا ترجمہ میں قصوں کا لفظ ذکر کر کے اس پر آگاہ کر دیا۔ کیونکہ الاحادیث جمع کے ساتھ جب کبھی بھی قرآن و حدیث میں استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کے معنی افسانے اور قصوں کے آتے ہیں ذمہ معنی حدیث اصطلاحی (احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) جیسا کہ قوم سب کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے خداوند عالم ارشاد ہے۔

فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ کہ پس بنا دیا ہم نے ان لوگوں کو قصے اور افسانے رکھ لوگ بس ان کے بجائے ان کے افسانے اور ان کی تباہی و بربادی کے واقعات ہی بیان کیا کریں گے) اور بارہ پارہ کر ڈالا ہم نے ان کو پوری طرح پارہ پارہ کر دینا۔

علاوہ ازیں عقلاً یہ کیسے ممکن ہے کہ اس روایت میں لفظ احادیث کو حدیث رسول کے معنی پر محمول کیا جائے جس کے ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سیرت طیبہ قرآن کریم کی عملی تشریح و تفسیر اور بیان ہے لقول اللہ عز وجل وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الَّذِي كُنَّا تُبَيِّنُ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ تَوْحِشُ ذَاتِ اور اس کے قول و فعل کو قرآن کی تشریح و تفسیر بنا دیا اس میں انہماک و اشتغال فتنہ قرار دیا جانا عقلاً کیسے قابل تصدیق ہو سکتا ہے۔ حق تعالیٰ کچھ بھی عقل ان لوگوں کو عطا فرما دے تو انہیں اپنی اس حماقت اور بے ادب عقل بات کا شعور ہو۔ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ يَهُودُ مَرْقُوعِ اس موضوع کی تفصیل کا نہیں ہے تفصیل درکار ہو تو جمعیت حدیث کے موضوع پتالیف کردہ کتب کا ملاحظہ فرمایا جائے ۱۲

امام قرطبی نے اپنی تفسیر احکام القرآن میں حکیم ترمذی کا قول نقل کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔

فَمِنْ حُومَةِ الْقُرْآنِ أَنْ لَا يَمْسَهُ إِلَّا طَاهِرٌ
وَمِنْ حُومَتَيْنِ يَقْرَأُهُ وَهُوَ عَلَى طَهَارَةٍ
وَأَنْ يُسْتَأْذِنَ وَيَتَخَلَّ قَبْلَ قُرْآنِهِ إِذَا هُوَ
طَرِيقَهُ۔

کہ قرآن کریم کے آداب احترام میں سے یہ بھی ہے کہ
قرآن کریم کو بغیر طہارت کے چھوئے نہیں۔ اور یہ بھی
اس کے آداب عظمت میں سے ہے کہ تلاوت بھی اسکی
طہارت و پاکی کے ساتھ کرے۔ اور مواک کر کے دانٹوں

کو صاف کرتے ہیں کہ اس کا منہ صاف اور خوشبودار ہو جائے کیونکہ اس کا منہ قرآن کا راستہ ہے۔

یزید بن ابی مالک کا مقولہ ہے کہ

إِنَّ أَقْوَاهُ لَكُمْ طُرُقُ مَنْ طَرِقَ الْقُرْآنَ فَطَهَّرَهُ وَكَلَّمَ
وَلَطَّفُوهُمْ مَا امْتَنَظَعْتُمْ

تمہارے منہ راستے ہیں قرآن کریم کے راستوں میں سے
اس لئے ان کو پاک اور صاف رکھو جہاں تک تم سے ہو سکے

نیز قرآن کریم کے آداب عظمت میں سے یہ بھی ہے کہ ہر روز کم از کم ایک مرتبہ مصحف قرآن اپنی نظر سے
یکہ لیٹنا چاہئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس بات سے شرم آتی
ہے کہ دن میں ایک بار بھی میں اپنے رب کے عہد دھیفہ کو نہ دیکھوں۔ اور فرمایا کہ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا
عَيْنَكُمْ حَظَّهَا مِنَ الْعِبَادَةِ قَالُوا وَمَا حَظُّهَا
مِنَ الْعِبَادَةِ قَالَ النَّظَرُ فِي الْمُصْحَفِ
وَالْتَفَكُّ فِيهِ وَالْإِعْتِبَارُ عِنْدَ
عَجَائِبِهِ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آنکھوں کو انکی
عبادت کا حصہ ادا کر دیا کرو۔ لوگوں نے عرض کیا اور ان
آنکھوں کا کیا حصہ عبادت ہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا
دیکھنا مصحف قرآن میں اور اس میں غور و فکر کرنا اور اس کے
عجائب واقعات سے عبرت و نصیحت قبول کرنا۔

کیفیت نزول قرآن

یہ بات تو اہل سنت والجماعت کے درمیان متفق علیہ اور یقینی ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے
جو بواسطہ جبریل امین عالم بالا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ لوح محفوظ سے بیت المعمور تک
ایک بار اور پھر وہاں سے عالم دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیشیں برس کی مدت میں ٹکڑے ٹکڑے
ہو کر حسب ضرورت نازل ہوتا رہا۔ اسی وجہ سے جہاں نزول قرآن کا پہلی صورت کے پیش نظر

ذکر فرمایا گیا تو وہاں لفظ اَنْزَلْنَا جس کے معنی ایک وقت کسی چیز کا اتارنا ہے۔ اختیار کیا گیا اور جس مقام پر عالم دنیا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کی نوعیت ملحوظ رکھی گئی تو اس جگہ نَزَّلُ اور تنزیل جس کے معنی وَقْتُاً وَقْتُاً کسی چیز کا تھوڑا تھوڑا اتارنے کے ہیں "کا عنوان رکھا گیا۔ لیکن مفسرین کے درمیان یہ چیز زیر بحث واقع ہوئی کہ نزول قرآن کی کیفیت کیا ہے اور جبریل امین یہ کلام کس طرح لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارتے تھے کسی تختہ پر لکھا ہوا دیکھ کر یاد کر لیتے تھے یا نبی اور باطنی طریق پر یہ کلام اللہ سے سن لیتے۔ علامہ طیبیؒ بیان کرتے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ قرآن کریم کا نزول بایں طور ہو کہ فرشتہ اس کلام کو حق تعالیٰ سے روحانی طور پر تلقی اور اخذ کر لے یا لوح محفوظ سے اسکو یاد کر لے اور پھر اس کو لیکر اترے عالم دنیا میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی تلاوت کرے۔ بہر حال دونوں کیفیتیں نزول وحی کی ممکن ہیں پہلی صورت کا حاصل تو یہ ہوگا کہ جبریل اللہ کا کلام سنیں جس کی کیفیت کے ساتھ بھی اللہ کی مشیت ہو۔ اور دوسری صورت کا حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ اپنا کلام لوح محفوظ میں جبریلؑ کے سامنے ظاہر فرمادے۔ اور جبریل اس کو محفوظ کر کے کسی بھی کیفیت کے ساتھ کیفیات وحی میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادا کر دیں۔ بعض ائمہ سلف نے تو اس مسئلہ میں سکوت و توقف اختیار کیا لیکن اکثر محققین اول قول ہی کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیونکہ روایات میں وحی خداوندی کی نوعیت کچھ اسی طرح بیان کی گئی ہے کہ جس وقت حق تعالیٰ کسی امر (وحی) کا حکم فرماتا ہے تو آسمانوں پر عظمت و ہیبت خداوندی کی وجہ سے ایک شدید لرزہ طاری ہوتا ہے۔ اور آسمان والے فرشتے مدہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ جب اس حالت و کیفیت سے افاقہ ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے دریافت کرتا ہے کہ "مَاذَا قَالَ رَبُّكَ؟" (کیا کہا تمہارے رب نے) تو اس پر بتایا جاتا ہے کہ فرمان خداوندی حق ہے۔

طہرانی نے نو اس بن سمان سے مرفوعہ روایت کی ہے۔

اِذَا تَكَلَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰی بِالْوَحْيِ اَخَذَتْ السَّمَاۗءُ رَجْفَةً شَدِيْدَةً مِّنْ خَوْفِ اللّٰهِ تَعَالٰی وَاَوَّاهَا سَمِعَ بِذٰلِكَ اَهْلُ السَّمَاۗءِ صَرَعُوْا وَخَرُوْا سَجْدًا فَيَكُوْنُوْنَ اَوْ لَهْمُ يَرْفَعُوْنَ رَاْسَهُ جِبْرِیْلٌ عَلَیْهِ السَّلَامُ فَيَكَلِّمُهُ اللّٰهُ تَعَالٰی بِوَحْيِهِۦ بِمَا اَرَادَ فَيَنْتَحِيْ بِهٖ عَلٰی الْمَلَائِكَةِ فَيَكَلِّمُا مَرَّ

جب تکلم فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وحی کے ساتھ تو طاری ہو جاتا ہے آسمان پر ایک شدید لرزہ اللہ تعالیٰ کے خوت اور ہیبت کی وجہ سے پھر جب سنتے ہیں اس کو آسمان والے تو ہتھکڑی کر سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے سر اٹھانے والے جبریلؑ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے تکلم فرماتا ہے اپنی وحی کا جو بھی

وحی اور الہام

وحی اور الہام دونوں لفظ لغت کے اعتبار سے قریب المعنی ہیں۔ الہام دل میں کسی چیز کا القا کرنا۔ اور وحی اعلام خفی یعنی کسی امر پر مطلع کر دینا مخفی اور پوشیدہ طور پر امام راغب رحمہ اللہ مفردات میں وحی کے لغوی معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”اشارة سریة فی خفیة“ یعنی آناً کسی امر پر اشارہ (دو اطلاع) کر دینا مخفی طور پر کہ عرش الہی سے ایک ہی آن میں وہ اشارہ قلب نبی پر پہنچتا ہے۔ اور بسا اوقات آپ کے گرد صحابہ کا مجمع ہوتا لیکن کسی کو معلوم نہ ہوتا کہ آپ پر کیا کلام نازل ہوا۔ بہر کیف لغت دونوں لفظ قریب المعنی ہیں لیکن اصطلاح شریعت میں وحی خاص ہے انبیاء علیہم السلام کے لئے اور خدا کے اس پیغام کو کہا جاتا ہے جو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف القا کیا جائے تو وحی شریعت کا ایک اصطلاحی عنوان ہوا جو صرف نبی کی وحی ہی کیلئے بولا جائے گا۔ اگرچہ لفظ وحی کے بعض مشتقات غیر انبیاء کے لئے بھی اطلاق کئے گئے ہیں مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارہ میں ہے۔

و ادحینا الی ام موسیٰ ان اذضعیہ۔ (ہم نے کہا موسیٰ کی والدہ سے یہ کہ تو ہی موسیٰ کو دو دہلا) اسی طرح لفظ ایحاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریتین کے حق میں بھی بولا گیا وَاذْأَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِیِّیْنِ اَنْ اٰمَنُوْا بِیْ۔ بلکہ غیر ذوی العقول کیلئے بھی استعمال کیا گیا و اوحی دبت الی الثعلبان اتخذی اور حتی کہ غیر ذی روح کے لئے قرآن کریم میں وارد ہوا ہے وَاَوْحٰی فِیْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرُهَا یَقِیْنًا اس قسم کے تمام مواقع میں معنی لغوی ہی ملحوظ ہوں گے۔

اقسام وحی

خدا کا پیغام خواہ توسط جبریل ہو یا بلا توسط جبریل کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مضمون اور الفاظ دونوں نازل کئے جاتے ہیں جس کو وحی متلو کہتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف مضمون بلا تعبیر اور الفاظ کے القا کیا جاتا ہے جس کو وحی غیر متلو کہا جاتا ہے۔ یہ تمام صورتیں وحی الہی کی ہیں جن کے ساتھ پیغام خداوندی اس کے پیغمبروں پر اترتا ہے۔ جیسے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَمَا كَانَ لِیُبَشِّرَ اَنْ یُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحِیًا
اَوْ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ اَوْ یُرْسِلُ رَسُوْلًا
فَیُوحِیْ بِاٰیٰتِہٖ مَا یَشَآءُ رَآئَہُ عَلٰی حُكْمٍ (مکہ مدنی) قاصد کو پھر وہ پیغام لیا جانے والا پہنچا دے اس کے علم و کرم سے

حاصل یہ کہ کوئی بشر اپنی عنصری ساخت اور قوائے انسانیہ کے اعتبار سے یہ طاقت نہیں رکھتا کہ خداوند عالم اس عالم دنیا میں اس کے سامنے ہو کر مشافہۃ کلام فرمائے اور وہ اس کو تحمل کر سکے۔ اس لئے کسی بھی بشر سے اس کے ہم کلام ہونے کی صرف تین ہی صورتیں ہیں۔ بلا واسطہ من وراء حجاب (از پس پردہ) کلام فرمائے یعنی نبی کی قوت سامعہ کا تو اس وحی کے اخذ اور تلقی میں واسطہ ہو لیکن قوت باصرہ وخیل نہ ہو۔ سامعہ کلام خداوندی سے لطف اندوز ہے مگر نگاہیں شرف دیدار سے متمتع نہیں جس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حق تعالیٰ کا کلام فرمانا ہے کہ کلام سنائی دے رہا تھا لیکن حضرت موسیٰ اپنی آنکھوں سے کسی متکلم کو نہیں دیکھ رہے تھے اسی وجہ سے جب کلام خداوندی کی لذت سے کان آشنا اور لطف اندوز ہوئے تو معاً دیدار خداوندی کا اشتیاق قلب میں پیدا ہوا اور بول اُٹھے رَبِّ ارْنِیْ اَنْظُرُ الْیَکْ۔ دوسری صورت یہ کہ حق تعالیٰ کسی فرشتہ کے ذریعہ کلام فرمائے لیکن فرشتہ کسی انسان کی شکل میں متشکل ہو کر سامنے نہ آئے بلکہ براہ راست قلب نبی پر نزول کرے یعنی ظاہری باصرہ اور سامعہ کا درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو بلکہ قلب ہی کے ذریعہ فرشتہ کا ادراک ہوا اور قلب ہی کے مددکات سے اللہ کا کلام سنے اور اخذ کرے۔ ارشاد خداوندی "نَزَّلَ بِهِنَّ الذُّوْمُ الْاَوَّلِیْنَ عَلٰی قُلُوْبِہِمْ" اور قَائِلٌ نَزَّلَہُ عَلٰی قَلْبِکَ بظاہر اسی شکل کی طرف اشارہ ہے اور غالباً یہی کیفیت وہ ہوتی ہوگی جس کو حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا میں مثل صَلَّوْا عَلَیْہِ الْجَمْعُ مِنْ سَبْعِ مِائَاتٍ اور آیت مذکورہ میں رَاٰہُ وَخِیَاکَ مُصَدِّقِ یہی شکل ہے۔

تیسری صورت یہ کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں متشکل ہو کر نبی کے سامنے آئے اور وہ اس طرح خدا کا کلام وپیغام پہنچا دے جس طرح ایک آدمی دوسرے سے گفتگو کرتا ہو اس وقت آنکھیں بولنے والے کو دیکھتی ہیں اور کان آواز سنتے ہیں۔ اور بسا اوقات حاضرین مجلس بھی گفتگو سنتے اور سمجھتے ہیں چنانچہ اکثر اوقات جبریل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وحیہ بن خلیفہ بکلی کی صورت میں رونما ہوتے تھے۔ اور کبھی کبھی کسی غیر معروف صورت میں کہ صحابہ پہچان نہ سکتے تھے کہ آنے والا شخص قاصد خداوندی ہے جیسے کہ حدیث جبریل کتاب الایمان میں ہے کہ

اِذَا ظَلَمَ عَلَیْنَا رَجُلٌ شَدَّ یَدَاہُ سَوَادِ الشَّجَرِ
سَیَّاهُ بِالْوَلَدِ وَالْاَوَّلِیِّ سَفِیْہٌ کَیْطُیْنِ وَالْاَوَّلِیِّ
مِنْ سَعْدِیٍّ شَدَّ رِیْثَیَابِہِ لَا یَعْرِیْہُ فُتْ مِثْلَا
اَحَدٌ اِلَّا

اسی تیسری صورت کو "اَوْیُوْسِلَ دَسُوْلًا فِیْوُحٰی بِاَرْزَاقِہِ مَا یَشَاءُ" میں بیان فرمایا گیا۔

الہام کا لغوی مفہوم پہلے بیان کیا جا چکا کہ ”دل میں کسی چیز کا القاء کرنا ہے یعنی الہام اس علم کو کہا جاتا ہے جو قلب میں بغیر کسی اکتساب و استدلال کے حق تعالیٰ شائد ملا، اعلیٰ کی جانب سے القا فرمائے۔ لفظ الہام اصطلاح شریعت میں اکثر غیر انبیاء کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

قَالَ لَهُمَا فَجُورَ هَذَا وَتَقْوَاهَا (پھر اللہ نے اس کے فجور اور تقویٰ کے الہام فرمایا)
شیخ عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ تقویٰ کا الہام اس لئے فرمایا کہ نفس اس پر عمل کرے اور فجور کا الہام اس لئے تاکہ اس سے پرہیز کرے۔ الہام فجور کا اس مقام پر یہ مطلب نہیں کہ قلب میں یہ داعیہ پیدا فرما دیا کہ فسق و فجور کرے۔

الہام کی مختلف صورتیں ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ من جانب اللہ براہ راست قلب پر کسی علم کا القاء ہوتا ہے جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے یہی وہ علم ہے جس کو حضرت خضر علیہ السلام کے حق میں فرمایا گیا۔
وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

وَالْعِلْمُ الَّذِي هُوَ الْإِذْنُ لَا وَاسِطَةَ
فِي حُصُولِهِ بَيْنَ النَّفْسِ وَبَيْنَ الْبَاطِنِ
تَعَالَى وَإِنَّمَا هُوَ كَالضُّوءِ مِنْ سِرِّهِ الْأَخْفَى
يَقَعُ عَلَى قَلْبٍ صَافٍ قَادِرٍ لَطِيفٍ۔
علم لدنی وہ علم ہے کہ جس کے حاصل کرنے میں نفس اور حق تعالیٰ کے درمیان کوئی واسطہ موجود نہ ہو وہ تو اس روشنی کی طرح ہے جو شمع غیب سے صاف و شفاف قلب پر واقع ہوتی ہو۔ جو قلب کہ فیہ لایزول نور اور
الاشیاء سے قادر اور پاک ہو۔

حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ علم لدنی کے منکرین کو فرمایا کرتے تھے

مَنْ أَخَذَ تَعَلَّمَ عَلَيْكُمْ مَيِّتًا عَنْ مَيِّتٍ وَ
مَنْ أَخَذَ نَا عَلِمْنَا عَنْ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ
کہ اے علماء ظاہر تم نے اپنا علم میت سے میت حاصل کیا
اور ہم نے اپنا علم حی لا موت سے لیا ہے۔

اور کبھی کوئی چیز تک الہام کے توسط سے قلب میں القاء کی جاتی ہے اسی کو القاء فی القلب اور
نَفْسٌ فِي الرُّوحِ کہا جاتا ہے کہ وہ علم ملک الہام ملا، اعلیٰ کی طرف سے حاصل کر کے قلب میں القاء
کر دیتا ہے مگر نظر نہیں آتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد واعظ اللہ فی قلب کل مؤمن
میں واعظ اللہ سے یہی الہام الہی مراد ہے جو فرشتہ کے واسطے ہوتا ہے۔

اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ تمثیل بھل بشر ہو کر عیاں اور رؤ و در رؤ مخا طبت اور کلام کرتا ہے
کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

اور جس وقت کہ فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھ کو پسند کیا ہے اور تجھ کو پاک بنایا ہے اور فضیلت دی ہے تجھ کو جہان کی عورتوں پر۔

جب کہا فرشتوں نے اے مریم اللہ تجھ کو بشارت دیتا ہے اپنے خاص کلمہ کی جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا جو صاحب و جاہت ہوگا دنیا میں اور آخرت میں۔

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمُسْتَعْتَبُ بْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا هَلِيمًا الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔

غرض ان آیات میں حضرت مریم علیہا السلام کی جانب اللہ کے اس الہام کا ذکر ہے جو بواسطہ فرشتوں کے فرمایا گیا۔

حجۃ الاسلام امام غزالی قدس اللہ سرہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ قلب کے دو دروازے ہیں ایک عالم ملکوت اور ملار اعلیٰ کی طرف ہے اور دوسرا عالم شہادت کی طرف ہے۔ ظاہری علوم اور معارف تو ظاہری دروازہ یعنی حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعہ قلب میں داخل ہوتے ہیں اور باطنی علوم عالم ملکوت اور ملار اعلیٰ کے دروازہ سے قلب میں آتے ہیں۔

اور حقیقت یہ ہے کہ علم نافع وہی باطنی علم ہے جو قلب میں سرایت کئے ہو۔

حجۃ الاسلام قدس سرہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ حوض میں پانی لانے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ نہر وغیرہ سے پانی لایا جائے اور وہ پانی حوض میں جمع کر دیا جائے۔ دوسرے یہ کہ اسی حوض کو اس قدر کھودا جائے اور آلات کے ذریعہ اتنا صاف کیا جائے کہ اسی میں پانی کا چشمہ جاری ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ پانی بہ نسبت پہلے پانی کے زائد صاف ہوگا۔ شیریں و لذیذ بھی اور شیناً و فشیناً زائد بھی ہوتا رہے گا اور مہر آن و لمحہ پینے والوں کے واسطے یہ تازہ پانی بیش از بیش سیرابی اور تسکین کا باعث ہوگا۔ بالکل اسی طرح قلب انسانی بھی بمنزلہ حوض کے ہے کبھی اس میں علم حواس خمسہ کی نہروں اور گولوں کے ذریعہ سے لایا جاتا ہے اور کبھی خلوت و عزلت اور مجاہدہ و ریاضت سے قلب اس قدر صاف اور عمیق کر دیا جاتا ہے کہ خود اندرون قلب ہی سے علم کے چشمے ابلنے لگتے ہیں۔

بہت سوں کی ریاضت اور صفائی باطن تو اس درجہ ہوتی ہے کہ تفصیل علوم میں ان کو حواس ظاہرہ کی ضرورت بالکل ہی باقی نہیں رہتی

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ انھوں نے یہ آیت تلاوت کی۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ - الْآيَةُ

اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی مگر یہ کہ الخ

اور اس کے ساتھ لفظ ”وَلَا تُحَدِّثُ“ بھی پڑھا اور محدث کی تفسیر بیان کی کہ

وَالْمُحَدَّثُ هُوَ الْمُنْهَرُ وَالْمُنْهَرُ هُوَ الَّذِي انْكَشَفَ لَهُ فِي بَاطِنٍ قَلْبِهِ مِنْ جَهَةِ الدَّخْلِ لَا مِنْ جَهَةِ الْحُسُوسَاتِ الْخَارِجَةِ - وَكَانَ أَبُو بَيْرُتٍ يَدَّ وَغَيْرُهُ يَقُولُ لَيْسَ الْعَالَمُ الَّذِي يُحْفَظُ مِنْ كِتَابٍ فَإِذَا انْشَى مَا حَفِظَهُ صَارَ جَاهِلًا إِنَّمَا الْعَالَمُ الَّذِي يَأْخُذُ عِلْمَهُ مِنْ شَرِيئِهِ آتَى وَقْتُ شَأْنِهِ بِلَا حِفْظٍ وَلَا دَدٍّ وَهَذَا هُوَ الْعِلْمُ الرَّبَّانِيُّ وَالِيهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا مَعَ أَنَّ كُلَّ عِلْمٍ مِنْ لَدُنْهُ وَلَكِنْ بَعْضُهُ يَوْسَاطِي طَّعْلِيمِ الْخَلْقِ فَلَا يُسْتَعَيُّ ذَلِكَ عِلْمًا لَدُنِّيَا بَلِ الدُّنْيَى هُوَ الَّذِي يَنْفَعِيهِمْ فِي سِرِّ الْقَلْبِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ مَا لَوْ يَت مِنْ خَارِجٍ - ۵

محدث وہ ملہم من اللہ ہے کہ جس کے باطن قلب میں ان جو اس ظاہرہ کے علاوہ علوم و معارف کے لئے کوئی دوسرا راستہ کھل گیا ہو اور باہر بیدرحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ شخص عالم نہیں ہے جو کوئی چیز کتاب سے حفظ کر لے اس لئے کہ وہ اگر اس کو بھول جائے تو جاہل رہ جائے گا۔ عالم تو حقیقتہً وہ ہے کہ جو اپنے رب سے جس وقت چاہے اپنا علم حاصل کرتا ہو بغیر حفظ اور تدریس کے یہی علم ربانی ہے اور اسی علم کی طرف ”وَعَلَّمْنَاهُ“ من لَدُنَّا عِلْمًا میں اشارہ ہے اگرچہ ہر علم اللہ ہی کی طرف سے ہے مگر بعض علم تعلیم خلق کے واسطے سے حاصل ہوتا ہے تو اس کو علم لدنی نہیں کہتے علم لدنی وہ ہے جو بغیر کسی خارجی سبب کے خود بخود قلب میں متجانب اللہ آتا ہو۔

الہام انبیاء اور الہام اولیاء میں فرق

حافظ نوربشتی رحمۃ اللہ علیہ میں فرماتے ہیں کہ الہام انبیاء اور الہام اولیاء میں فرق ظاہر ہے انبیاء کا الہام قطعی ہوتا ہے جس طرح خود انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں اسی طرح الکا الہام بھی خطا و غلطی سے معصوم و محفوظ ہوتا ہے۔ بخلاف الہام اولیاء کے کہ وہ ظنی ہوتا ہے اور خطا سے معصوم نہیں ہوتا۔

امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مکتوب میں فرماتے ہیں۔

۵ بحوالہ علم الکلام ص ۱۶

والہام کہ اولیاً را ہست مقتبس از انوار نبوت است
 و از برکات و فیوض متابعت انبیاء است علیہم
 الصلوٰات والسلام۔
 اور وہ الہام کہ جو اولیاء کو ہوتا ہے وہ انوار نبوت
 سے ماخوذ ہے اور انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام ہی
 کی پیروی کے فیوض و برکات سے حاصل ہوتا ہے۔

یعنی جس طرح کہ مؤمنین کا ایمان اور ان کا دہود و رع رضا و تسلیم وغیرہ انبیاء علیہم السلام ہی کے ایمان اور
 ان کی صفات کمالیہ کا عکس ہوتا ہے اسی طرح اولیاء کا الہام بھی انبیاء کے الہام کا ایک معمولی سا پرتوا و عکس
 ہوتا ہے۔ جو تفاوت ایمان مؤمنین اور ان کی صفات اور ایمان انبیاء اور صفات انبیاء میں ہو سکتا ہے وہ ہی تفاوت
 الہام اولیاء کو الہام انبیاء سے ہے۔

قرآن کریم حدیث قدسی اور حدیث نبوی کے درمیان فرق

قرآن کریم کی تعریف بالعموم اصولیین اس طرح فرماتے ہیں۔

اما الكتاب فالقرآن المنزل على الرسول صلى
 الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول
 عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلاً متواتراً
 بلا شبهة وهو التطهر والمعنى جميعاً ۛ
 قرآن کریم اس ... کتاب الہی کا نام ہے جس کو نازل
 کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لکھا گیا صحیفوں
 میں (اور) جو نقل کیا گیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب
 سے نقل متواتر کے ساتھ بلاشبہ۔ اور قرآن نام ہے

نظم (یعنی الفاظ کلام اللہ) اور معنی دونوں کا۔

یعنی قرآن کریم اللہ کا کلام صرف معانی و مضامین ہی کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف
 سے ہیں جس طرح کہ اس کے معنی و مفہوم اللہ کی طرف سے ہونے پر قرآن کریم کی یہ آیت اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا
 اسی طرح یہ بھی بتاتی ہے کہ دلائل قوی ہوئے تعبیر قرآنی بھی اللہ کی وحی ہے چنانچہ حق تعالیٰ نے انہی کلمات کے مقابلہ کی تمام عالم
 کو دعوت دی کہ اگر کسی کو اس کے کلام الہی ہونے میں ذرہ برابر بھی شبہ ہو تو وہ بھی اس جیسا کلام بتالائے
 اور اس کے ساتھ آئندہ کے لئے اس کی بھی خبر دیدی گئی کہ

قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ تَوْجِوهٌ كَچھ بھی دعو
 مقابلہ دی گئی اس کا مدار کلمات قرآن پر تھا۔ اور یہ دیکھ لیا گیا کہ الفاظ کی مماثلت و مشابہت سے بھی تمام عالم
 عاجز رہا۔ تو اگر الفاظ منزل من اللہ نہ ہوتے تو امکان تھا کہ لفظی مشابہت کسی کے کلام میں موس کی جاسکتی بلکہ

ۛ علم الکلام۔ ۛ اصول برزودی ص ۱۰۱۔ ۛ مسئلہ متکلیں کے نزدیک طویل الذیل ہے۔ اس مختصر رسالہ میں اس کی تفصیل کی
 گنجائش نہیں۔ اجمالاً اہل سنت والجماعت کے اس مسلک کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق (یعنی قرآن اللہ کا کلام غیر
 مخلوق ہے) کی تدریس تو ضیح کے لئے یہ کلمات اشارۃً ذکر کر دیئے۔

وحی منزل من اللہ تورات و انجیل اور صحف ابراہیم بھی ہیں لیکن اصطلاح شریعت میں قرآن خاص طور پر اسی وحی الہی کو کہا جاتا ہے جو بحیثیت متلو ہونے کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ اس لئے لفظ قرآن انبیاء سابقین کی کتب ساویہ پر اطلاق نہیں کیا جاتا علامہ ابوالبقا کلیات میں فرماتے ہیں قرآن وہ ہے جس کے لفظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہوں وحی جلی کے ساتھ۔ اور حدیث قدسیؑ۔ وہ ہے جس کے الفاظ تو ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور معنی اس کے من جانب اللہ ہوں خواہ بذریعہ الہام یا بصورت خواب اور بعض ائمہ سے یہ منقول ہے کہ قرآن نظم معجزہ اور وہ کلام الہی ہے جو بواسطہ جبریل علیہ السلام کے نازل کیا جائے اور حدیث قدسی وہ کلام الہی ہے جو نہ تو معجزہ ہو اور نہ بواسطہ جبریل نازل ہو بلکہ بلا واسطہ وہ کلام ربانی قلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وارد ہو۔ اس قسم کے کلام کو حدیث قدسی اور الہی اور آتی کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

علامہ طیبی کے کلام سے بھی اسی نوع کا فرق قرآن اور حدیث قدسی کے درمیان مفہوم ہوتا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ قرآن وہ الفاظ منزلہ ہیں جو جبریل علیہ السلام اترتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حدیث قدسی یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے کسی معنی اور مضمون پر بذریعہ الہام مطلع کر دیا جاتا، پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی اور مضمون کو اپنی تعبیر میں امت کو بیان فرما دیتے۔

علامہ سید احمد بن المبارک کتاب الابرہہ میں اپنے شیخ نجم العرفان۔ سید عبدالعزیز الدباغ قدس اللہ سرہ العزیز کی کرامات کا تذکرہ فرماتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ شیخ کی کرامات لَا تُحَدُّ وَلَا تُحْصٰی ہیں ہم اس فصل کو شیخ رحمہ اللہ کی ایک کرامت عظیمہ کے بیان پر ختم کرتے ہیں جو ان کی وسعت عرفان اور نورانیت باطن اور فیض ایمان کی کھلی ہوئی نشانی ہے شیخ کی باطنی معرفت اور لدنی علوم کی پرواز معلوم کرنے کے لئے ایک روز میں نے قصد کیا کہ شیخ سے حدیث صحیحہ اور غیر صحیح حدیث قدسی حدیث نبویؐ جبکو غیر قدسی کہتے ہیں اور قرآن کریم کے درمیان فرق و امتیاز معلوم کروں۔ میرے پاس شیخ جلال الدین سیوطی کی تالیف "الندرة في الاحاديث المشتهرة" موجود تھی جس میں سیوطی نے ان احادیث کو جمع کیا جو عام طور پر تو مشہور ہیں لیکن سند کے اعتبار سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو میں نے شیخ عبدالعزیز الدباغ سے دریافت کرنا شروع کیا حالانکہ شیخ ظاہری علوم سے ناواقف اور امی تھے۔ نہ کسی درگاہ کے

لئے حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعنوان قال اللہ تبارک وتعالیٰ ارشاد فرمائیں۔ مثلاً۔ قال اللہ تعالیٰ کَذَّبْنِیْ اِبْنُ اٰدَمَ وَلَمْ یَکُنْ لِّمٰذَا ذٰلَکَ؟ وَشَکَّیْنِیْ اِبْنُ اٰدَمَ وَلَمْ یَکُنْ لِّمٰذَا ذٰلَکَ؟
 ۱۔ تو اے اللہ تعالیٰ میں نے کہا کہ تو نے مجھ کو کذاب قرار دیا لیکن اس کی وجہ کیا تھی؟

فارغ تحصیل عالم تھے لیکن مقام حیرت یہ امر تھا کہ ہر سوال کا جواب اس طرح دیا جیسا کہ ایک محدث و امام اور فن حدیث کا ماہر دیتا ہو۔ تو میں نے دریافت کیا حدیث "أُمِرْتُ أَنْ أَحْكُمَ بِالْقَوْلِ وَاللَّهُ يَتَوَلَّى الشَّرَّاءِ" کے متعلق تو اس پر جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں ارشاد فرمائی۔ ادھر میں دیکھتا ہوں کہ شیخ سیوطی نے بھی ان الفاظ کو باطل فرمایا ہے پھر میں نے حدیث "كُنْتُ كُنْتُ لَا أَعْرِفُ" کے بارہ میں دریافت کیا تو اس کو بھی شیخ نے کہا کہ یہ حدیث نہیں ہے چنانچہ شیخ سیوطی نے بھی اسی طرح اس کو باطل روایات میں شمار کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں۔ پھر میں نے اسی طرح ایک اور حدیث "مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ" کے متعلق سوال کیا تو فرمایا یہ بھی نبی کریم نے نہیں فرمایا۔ اور چنانچہ احمد بن حنبل و ابن الجوزی بھی اس کو موضوعات میں شمار فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اے شیخ بے شک اسی طرح ائمہ محدثین ان روایات کو بے اصل اور موضوع بیان کرتے ہیں۔

پھر جب اس طرح میں متعدد روایات دریافت کر چکا تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جبکہ شیخ نے روایات صحیحہ میں یہ تک بھی غلطی ظاہر کرنا شروع فرمایا کہ یہ حدیث بخاری و مسلم کی ہے یا ان میں سے ایک کی ہے یا بخاری اور مسلم کے علاوہ دوسرے ائمہ نے تخریج کی ہے۔ میں نے عرض کیا۔ اے شیخ کس طرح آپ اس فرق پر مطلع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا تم دیکھتے ہو کہ جب کوئی شخص ضعیف سردی کے زمانہ میں بات کرتا ہے تو اس کے منہ سے دھواں سا نکلتا ہے اور جب مومن گریہ میں وہ بولتا ہے اس طرح اس کے منہ سے کوئی بھاپ اور دھواں نہیں نکلتا اسی طرح جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کے ساتھ تلفظ کرتا ہے تو اس کے منہ سے ایک نور نکلتا ہے الفاظ کے ساتھ۔ اور جب کوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے علاوہ کچھ اور اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو اس کا کلام بے نور ہو کر اس کے منہ سے نکلتا ہے۔ پھر ایک بار یہ بھی فرمایا کہ عارفین جب کلام نبوی سنتے ہیں تو عارفین کے قلبی انوار و معارف میں زیادتی قوت پیدا ہو جاتی ہے جس سے وہ جان لیتے ہیں کہ ہمارے کان کلمات پیغمبر سن رہے ہیں اور جس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے علاوہ کسی اور کا کلام سنتے ہیں تو وہ اپنی سابق کیفیت ہی پر باقی رہتے ہیں اور باطنی انوار و تسلی و معرفت میں اردیا و ترقی نہیں محسوس ہوتی۔ اور دریاے معرفت میں کوئی خاص توجہ نہیں پیدا ہوتا۔

بیان کرتے ہیں کہ جب مجھ کو یہ بات مشاہد و منکشف ہو گئی کہ شیخ ج باطنی معرفت کے ایک عظیم پہاڑ ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے نکلے ہوئے کلمات میں ان کی معرفت کے مضبوط قدم قطعاً نہیں ڈگمگاتے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس کے بعد میں شیخ کو آزمائوں۔ قرآن کریم اور حدیث کے درمیان فرق دریافت کر کے۔ چونکہ حافظ کلام اللہ تھے تو میں ان کے رو برو بھی کوئی آیت

تلاوت کرتا اور پوچھتا کہ یہ حدیث ہے یا قرآن؟ تو جواب میں فرماتے قرآن کریم۔ پھر کبھی میں حدیث پڑھتا اور دریافت کرتا کہ یہ قرآن ہے یا حدیث جواب دیتے کہ نہیں یہ تو حدیث رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے۔ اسی طرح متعدد آیات و روایات کو میں ان کے سامنے پیش کرتا رہا۔ ہر ایک کا جواب شیخ رحمۃ اللہ علیہ اپنی بصیرت اور باطنی انوار کے ذریعہ ٹھیک ٹھیک دیتے رہے یہاں تک کہ میں نے ان کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیت درمیان میں حدیث کا ایک تفسیری کلمہ ذکر کرتے ہوئے پیش کی **حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَهِيَ الْعَصَا** و قوموا لیلہ قانتین (بقوہ) اس آیت میں لفظ ”وہی العصا“ حدیث میں صلوٰۃ وسطیٰ کی تفسیر کے طور پر وارد ہوا ہے۔ تو میں نے یہ پورے الفاظ پڑھ کر دریافت کیا کہ بتائیے کہ یہ قرآن ہے یا حدیث رسول۔ اس کو سنکر فرمایا۔ ”فیہ قرآن و فیہ حدیث“ (اس کلام میں قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے۔ اور فرمایا کہ لفظ ”وہی العصا“ تو زبان رسالت سے نکلا ہوا کلمہ ہے اور باقی قرآن ہے۔

احمد بن المبارک بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ مجلس میں فقہاء و محدثین کی ایک جماعت تھی شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اس علمی تبحر اور باطنی معرفت پر رہایت ہی متعجب ہوئے۔

اب اس کے بعد میں نے چاہا کہ قرآن اور حدیث قدسی درمیان فرق معلوم کروں (میں خیال کرتا تھا کہ یہ فرق علوم ربمید اور حفظ قرآن کے بغیر شاید مشکل ہو گا کیونکہ احادیث قدسیہ کا عنوان بھی قال اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے جیسے کہ کسی آیت قرآنیہ کو بیان کرتے ہوئے یہی عنوان زینت بیان ہوتا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْمَقَامِ** تو میں شیخ کے سامنے احادیث قدسیہ اسی عنوان سے پڑھتا رہا اور عرض کرتا رہا کہ کیا یہ قرآن ہے؟ شیخ فرماتے رہے نہ تو یہ (کلام) قرآن ہے اور نہ یہ اس طرح کی حدیث ہے جیسی حدیثیں تم پہلے دریافت کر رہے تھے۔ بلکہ یہ تو حدیث کی کچھ اور ہی قسم ہے جس کو حدیث ربانی کہا جاسکتا ہے۔ میں نے بے اختیار ہو کر شیخ کے دست مبارک کو بوسہ دیا اور عرض کیا خدا کے لئے مجھے ان تینوں میں فرق سمجھا دیجئے (ایسا فرق جس کو دل اپنی باطنی نگاہوں سے محسوس کر لے) فرمایا۔ اگرچہ ہر ایک کلام ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک ہی کے ذریعہ سنا گیا اور نور ہر ایک کلام کے ساتھ موجود ہے لیکن تینوں میں فرق یہ ہے کہ وہ نور جو قرآن میں ہے وہ نور حق تعالیٰ شانہ کا نور ذاتی اور قدیم ہے۔ اور وہ نور جو حدیث قدسی میں ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور روح ہے اور وہ قرآن کریم جیسا نور (قدیم) نہیں ہے۔ اور وہ نور جو احادیث قدسیہ کے علاوہ دیگر احادیث نبویہ میں ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ذات (نور وجود) ہے تو قرآن حق تعالیٰ کا نور قدیم اور حدیث

قدسی نبی کریم کا نور روح ہے اور حدیث نبوی آنحضرت کا نور ذات۔

اس پر میں تجر ہو کر عرض کرنے لگا کہ نور ذات اور نور روح کا کیا مطلب ہے اور ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ فرمایا ذات مٹی سے پیدا کی گئی اور مٹی ہی سے آدم اور تمام اولاد آدم کو پیدا کیا گیا۔ اور روح ملا، اعلیٰ کی طرف سے ہے (کما قال اللہ تعالیٰ قل الروح من امر ربی) اس لئے نور روح کا تعلق ذات حق (سبحانہ و تعالیٰ) کے ساتھ ہوگا اور نور ذات خلق سے متعلق ہوگا۔ اسی وجہ سے احادیث قدسیہ حق تعالیٰ شانہ کی شئون و صفات اس کی وسعت رحمت و معرفت اور اس کی بے پایاں قدرت اور کثرت عطا و نوال کے بیان پر مشتمل ہوتی ہیں۔

مثلاً حدیث یا عبادی لو ان اولکم و اولکم و اولکم و اولکم و اولکم الخ اور حدیث اعدا لعبادی الصالحین الخ اور حدیث ید اللہ ملائی الخ۔

اور وہ احادیث جو ان کے علاوہ ہوتی ہیں وہ احکام حلال و حرام سے متعلق ہوتی ہیں اور وعد و عید۔ ثواب و عقاب اور عالم دنیا کی صلاح و عافیت اور بندوں کی فلاح سے متعلق مضامین پر مشتمل ہیں۔ گویا احادیث قدسیہ ملا، اعلیٰ کے مضامین اور صفات حق پر مشتمل ہوتی ہیں اور احادیث نبویہ احکام خلق پر۔ احمد بن المبارک اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

جو کچھ میں شیخ کے کلام سے سمجھ سکا اسکو نقل کر دیا۔ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ شیخ کے معارف باطنی کی پرواز استعداد بلند تھی کہ میری فہم و استعداد ان حقائق کا ادراک کرنے سے عاجز رہی جن کی طرف شیخ نے اشارہ فرمایا۔ علامہ احمد بن المبارک نے اس مسئلہ کے ماتحت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے جو معارف و حقائق بیان کئے دل تو چاہتا تھا کہ اس بحث کو بہت ماہ ہدیہ قارئین کر دیا جائے لیکن رسالہ پیش نظر کے محدود اوراق اس کی وسعت کو نہ سما سکیں گے۔ اس لئے اختصاراً اس میں سے چند کلمات نقل کر دئے۔ حضرات اہل علم اصل کی محنت فرمائیں۔ (رکذا فی الا بریز ص ۲۳)

نزول قرآن کریم

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔

أَوَّلُ مَا بَدَأَ بِهِ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا
الصَّالِحَةُ رَأَى التَّوْحَمَ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا
إِلَّا جَاءَ مِثْلُ فَلْيُ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ
الْخَلَاءُ فَكَانَ يَخْلُو بِخَارِجٍ أَوْ يَتَحَمَّشُ
بَيْنَهُ وَهُوَ التَّعَبُّدُ لِلْيَاكِلِ ذَوَاتِ الْعَدَا
قِيلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَنْزُو دَلِيلُكَ
ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِّ يَجْعَلُ قَيْزًا وَدَلِيلُكَ
حَتَّى تَجْعَلَ الْحَيُّ وَهُوَ فِي عَارِ
جِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ قُلْتُ مَا
أَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَآخِذْ فِي فَغَطْنِي حَتَّى بَلَغَ
مَنِي الْجَهْدُ ثُمَّ أُرْسِلْنِي فَقَالَ اقْرَأْ قُلْتُ
مَا أَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَآخِذْ فِي فَغَطْنِي الثَّانِيَةَ
حَتَّى بَلَغَ مَنِي الْجَهْدُ ثُمَّ أُرْسِلْنِي فَقَالَ اقْرَأْ
فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَآخِذْ فِي فَغَطْنِي
الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مَنِي الْجَهْدُ ثُمَّ أُرْسِلْنِي
فَقَالَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ
الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ
يَعْلَمْ فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَجَعْتُ تَوَّادًا إِلَى آخِرِ

الحديث -

کہ سب سے پہلے وحی کی ابتداء (آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے) مبارک اور سچے خوابوں سے ہوئی۔ پس جو بھی کوئی خواب آپ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح روشن ہو کر (ظاہر ہوتا۔ پھر آپ کو خلوت و تنہائی مجتہد ہوئی تو آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرمائے گئے۔ آپ وہاں خلوت نشین ہو کر عبادت فرمایا کرتے متعدد راتوں راتوں اور دنوں تک اپنے گھر واپس ہونے سے قبل اور توشہ لیجاتے آپ اس گئے۔ پھر لوٹتے خدیجہ کی طرف اور پھر اتنے ہی دنوں کے واسطے توشہ لیتے یہاں تک کہ ناگہاں آگیا آپ کے پاس حق راویثت و رسالت سے آپ سرفراز فرما دئے گئے جبکہ آپ غار حرا میں تھے جس کی صورت یہ ہوئی کہ اللہ کا فرشتہ آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا پڑھئے آپ نے جواب دیا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں بیان فرمایا کہ اس فرشتہ نے مجھ کو پکڑا اور پھر دبا یا مجھ کو اس قدر کہ تکلیف انتہا کو پہنچ گئی پھر مجھ کو چھوڑا اور کہا پڑھئے میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں بیان فرمایا کہ پھر اس نے مجھ کو پکڑا اور دبا دبا یا اس قدر کہ مشقت انتہا کو پہنچ گئی پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھئے میں نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں اس پر اس نے پھر مجھ کو پکڑا اور پھر مجھ کو بھیجنا تیسری مرتبہ حتیٰ کہ تکلیف انتہا کو پہنچ گئی پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ

ما لم يعلم۔ تو ان آیات کو لیکر لوٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی کی جانب اور حال یہ کہ

آپ کا قلب روحی کی عظمت و ہیبت کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ الخ

صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس مشہور حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر منصب نبوت و رسالت عطا ہونے کے ساتھ سب سے پہلے کون سی آیات نازل ہوئیں۔ حاکم نے مستدرک میں اور بیہقی نے دلائل النبوت نے میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ

أَوَّلُ سُورَةٍ نَزَلَتْ فِي الْقُرْآنِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ۔ سب سے پہلی سورت جو قرآن کریم میں نازل ہوئی وہ اقراء ہے۔ فتح جلال الدین سیوطی نے ”الاتقان“ میں طبرانی کی ایک روایت نقل کی ہے۔

عن ابی رجاۃ العطار دی قال کان ابو موسیٰ فی یقرء نافیجلیسنا حلقا وعلیہ ثوبان ابیصمان فاذا تلا هذه السورة اقراء باسم ربك الذي خلق قال هذه اول سورة انزلت علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔

ابو جہار العطار دی سے روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعریؓ نے ہکو تعلیم قرآن دیا کرتے تھے اور ہم کو بٹھا دیتے حلقہ بنا کر ان پر دو سفید کپڑے ہوتے۔ توجیب اقراء باسم ربك الذي خلق تلاوت کرتے تو فرماتے یہی سب سے پہلی وہ سورت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔

وقال سعيد بن منصور في سننہ حدثنا سفیان عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير قال جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقراء قال وما اقراء فوالله ما انا بقارئ فقال اقراء باسم ربك الذي خلق فكان يقول هو اول ما نزل وعنه مجاهد ان اول ما نزل من القرآن اقراء باسم ربك

اور سعيد بن منصور نے بروایت سفیان عبید بن غیر سے روایت کیا کہ جبریلؑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا پڑھئے آپ نے فرمایا اور میں کیا پڑھوں خدا کی قسم میں تو کچھ پڑھا ہوا نہیں ہوں جبریل نے کہا اقراء باسم ربك پڑھئے۔ تو بیان کرتے تھے کہ یہی سب سے پہلے قرآن کریم میں نازل ہوئے والے الفاظ ہیں۔ اور مجاہد سے بھی منقول ہے کہ قرآن کریم میں سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت اقراء باسم ربك ہے

حضرت جابر رضی کی روایت کے بعض الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جابر اس بات کے قائل ہیں کہ سب سے پہلے یا ایہا المدثر نازل ہوئی۔ چنانچہ ابوسلمہؒ سے روایت ہے کہ میں نے جابر بن عبد اللہ سے دریافت کیا کہ سب سے پہلے قرآن کا کون سا حصہ نازل ہوا فرمایا یا ایہا المدثر میں نے کہا یا ایہا المدثر یا اقراء باسم ربك۔ اس پر فرماتے گئے میں تو تم سے وہی بات بیان کرتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمائی۔

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں مجاہدیت و خلوت نشینی اختیار کی غار حرا میں جب میں اپنی مدت خلوت نشینی پوری کر چکا تو میں رہاڑے (اترا) اور بطن وادی (نشیب وادی) میں پہنچا تو میں نے اپنے سامنے دیکھا اور اپنے پیچھے اڈائی بائیں پھر میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو ناگہاں دیکھا کہ جبریل ہیں (ان کو دیکھ کر مجھ پر بڑی ہیبت طاری ہوئی) حتیٰ کہ مجھ پر کپکپی طاری ہو گئی۔ میں خدیجہ کے پاس واپس آیا اور کہا مجھ کو چادر رکسل (اڑھاؤ)۔ انھوں نے مجھ کو چادر اٹھا دی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جَاوَرْتُ رَجْرَجًا فَلَمَّا قَضَيْتُ جَوَارِي تَزَلْتُ
فَاسْتَبْطَنْتُ السَّوَادِي فَتَنَظَّرْتُ أَمَّا حِي
خَلْفِي فَعَنِّي شَيْئًا سَمَائِي وَنَظَرْتُ إِلَى السَّمَاءِ
فَإِذَا هُوَ يَعْنِي جِبْرِيْلُ فَأَخَذَ شَيْئًا دَجَفْتُ
فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ دَقُّوْنِي فَدَقُّوْنِي
فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَنِّي وَجَلَ يَا أَيُّهَا الْمَدُّ تَرَقُّ فَانْزِدْ

نازل فرمایا یا ایہا المد شوقہ فانبذہ

جمہور علماء مفسرین نے اس روایت جاہل کے مختلف جوابات دئے ہیں۔ کسی نے بیان کیا کہ سوال یہ تھا کہ پوری سورت سب سے پہلی کونسی نازل ہوئی تو اسی حیثیت سے جواب دیا کہ سورت کاملہ یا ایہا المد شونازل ہوئی اور اقراء باسم ربك اگرچہ سب سے اول نازل ہوئی لیکن وہ صرف اول کی پانچ آیات نازل ہوئی تھیں۔ امام بخاری نے اس اشکال کو نہایت لطیف انداز میں حل فرمایا۔ ابن ثہاب زہری کی تعلیق سے نقل کرتے ہوئے دھویجدت عن قتادۃ الوسی تو اس تعلیق کو ذکر کر کے یہ بات متعین فرمادی کہ جاہل اس حدیث میں فترۃ وحی (یعنی وہ پہلے تین سال کا زمانہ جو بعد اقراء باسم ربك کے نازل ہونے کے وحی کے نزول سے منقطع رہنے کا گذرا) کا واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ انقطاع وحی کے بعد سب سے پہلے یا ایہا المد شونازل ہوئی۔ بلکہ صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں اس کی تصریح مرفوعاً بھی موجود ہے۔ کتاب اللابی ہے۔ قال جابر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم فکروا الوحی فَبَيَّنَا أَنَا أَمْنِي إِلَى

غرض معلوم ہوا کہ حضرت جابر یا ایہا المد شونازل ہوئی اذلیت اسی حیثیت سے بیان کر رہے ہیں نہ اس حیثیت سے کہ حقیقی اولیت اقراء باسم ربك کو نہیں بلکہ یا ایہا المد شوکوسے۔

قرآن کریم کب نازل ہوا !

ابتداء وحی اور نزول قرآن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر باتفاق محدثین و مؤرخین اسی روز سے ہے جبکہ آپ کو خلعت نبوت و رسالت عطا کیا گیا وہ ماہ ربیع الاول میں دوشنبہ کا روز تھا۔ ابن عبد البر

۸۔ ربیع الاول کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔ قرآن کریم کا یہ نزول عالم دنیا میں شروع ہوا۔ اور لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نزول بیک وقت رمضان المبارک میں ہوا۔ کما قال اللہ تعالیٰ۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
وقال تعالى إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔
رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں کہ نازل کیا گیا قرآن کریم
اور فرمایا ہے شک نازل کیا ہم نے قرآن لیلۃ القدر میں
بعض احاد ہمیشہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان ہی کے مہینہ میں تمام کتب سماویہ نازل کی گئیں۔

امام احمد اور بیہقی نے واثلہ بن الاسقع سے روایت کیا ہے کہ

إِنَّ الشَّيْخَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُنْزِلَتْ
التَّوْرَةُ لِسِتٍّ مَضِينَ مِنْ رَمَضَانَ وَالْإِنْجِيلُ
لِثَلَاثٍ عَشْرَةَ خَلَّتْ مِنْهُ وَالزَّبُورُ
لِثَمَانٍ عَشْرَةَ خَلَّتْ مِنْهُ وَالْقُرْآنُ لِأَرْبَعٍ
وَعِشْرِينَ خَلَّتْ مِنْ رَمَضَانَ يَہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات نازل کی گئی
جبکہ رمضان کی چھ تاریخ گزر چکی تھیں۔ اور انجیل پیرہ تاریخ
گزرنے پر اور زبور اٹھارہ تاریخ گزرنے پر اور قرآن
نازل کیا گیا جبکہ رمضان کے چوبیس روز گزر چکے تھے۔
(یعنی پچیسویں شب میں)

جبریل امین اسی مناسبت سے رمضان ہی میں اتر کر قرآن کریم کا دور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا
کرتے تھے تاکہ جس رماذ میں حق تعالیٰ کے یہاں سے اس کا نزول ہوا اسی زمانہ میں اس کا تکرار و دور ہو جائے
اور اس شکل سے اس کی حفاظت کی تجدید ہوتی رہے۔

کیفیت نزول قرآن

قرآن کریم کی کیفیت نزول میں مفسرین کے تین قول معلوم ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ قرآن کریم آسمان
دنیا کی طرف لیلۃ القدر میں بیک وقت تمام کا تمام نازل کر دیا گیا پھر اس کے بعد متفرق متفرق تئیس
برس کی مدت میں اترتا رہا۔ تیسرہ سال مکہ مکرمہ میں اور دس سال مدینہ منورہ میں۔

(دوسرا قول) قرطبی مقاتل بن حبان سے نقل کرتے ہیں۔ قرآن کریم نازل کیا گیا آسمان دنیا کی طرف
بیس سال کی بیس لیلۃ القدر میں یا تئیس سال کی تئیس لیلۃ القدر میں اس طرح کہ ہر سال کی لیلۃ القدر میں اس
قدر حصہ کلام اللہ کا نازل کر دیا جاتا جتنا کہ اس سال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنا ہے۔

(تیسرا قول) یہ کہ ابتداء نزول تو لیلۃ القدر سے ہوئی اس کے بعد اوقات مختلفہ میں قرآن کی مختلف
آیات اور سورتیں نازل ہوئیں رہیں۔ قول اول مشہور ہے اور اسی کو جمہور مفسرین اور محدثین نے اختیار کیا ہے
ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت بھی اسی کی تائید کرتی ہے۔ انھوں نے فرمایا۔

انزل القرآن جملة واحدة الى السماء
الدنيا في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك
في عشرين سنة۔

کہ قرآن کریم تمام کا تمام ایک ہی مرتبہ لیلۃ القدر
میں آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا پھر اس کے بعد
بیس سال کی مدت میں کسور کو حذف کرتے ہوئے نازل
ہوتا رہا۔

علامہ ابوشامہ "المرشد الوجیز" میں بیان کرتے ہیں کہ روئے زمین پر قرآن کریم کو متفرق متفرق
ٹکڑے ٹکڑے نازل کرنے کی حکمت خود حق تعالیٰ نے ظاہر فرمادی۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے کفار کا اعتراض
نقل فرمایا۔

وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن
جملة واحدة۔

کہ کافر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیوں نہ اتارا گیا
قرآن کریم تمام کا تمام ایک ہی مرتبہ (کتاب سابقہ کی طرح)
اور اس کے جواب میں ارشاد فرمایا۔

كذلك لنثبت به فؤادك۔

ہم اسی طرح (نازل کرتے ہیں) تاکہ جمادیں اس وحی کے
ساتھ آپ کے قلب کو۔

یہ قرآن کریم میں بہت سی جگہ مشرکین و کفار کے اعتراضات کا رد بھی کیا گیا۔ ان کے اعمال و عقائد
کا ابطال بھی کیا گیا اور جو کچھ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سادشیل و
تدابیر کرتے قرآن میں ان کے تمام مکائد اور رازوں کو ظاہر فرمایا گیا اس وجہ سے حکمت اسی
امر کو متقاضی ہوئی کہ مختلف اوقات میں تھوڑا تھوڑا حصہ نازل ہوتا رہے۔ (واللہ اعلم)
سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات اور سورتیں

بعض علماء و مفسرین اور مؤرخین کے کلام سے یہ استفاد ہوتا ہے کہ سب سے پہلے قرآن میں
بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ اس کا ثبوت کسی روایت صحیحہ اور متصل سے تو نہیں
ملتا البتہ بعض مسل روایتوں میں یہ مضمون آیا ہے کہ جبریل امین نے جس چیز کا سب سے پہلے پڑھنے کا
امر کیا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الخ تھی۔

یہ تو ظاہر ہے کہ یہ مضمون نہ تو اپنی سند کے اعتبار سے صحیحین کی ان احادیث کے مقابل قابل ترجیح
ہو سکتا ہے جن میں اقراء یا مسح بک کی اولیت بیان کی گئی ہے اور نہ ہی تاریخی حیثیت سے
جمہور کے مسلک اور شہور قول سے متعارض ہو سکتا ہے۔ تاہم اگر کوئی صورت باہم تطبیق کی ہو

لے رواہ الحاکم فی مستدرکہ وقال صحیح علی شرطائین (اتقان)

لو بہتر ہے۔ سیرت کی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز ہر دور اور ہر زمانہ میں مقرر و ثابت رہی۔ معراج میں اگرچہ صلوات خمس کی فرضیت ہوئی۔ لیکن یہ امر ثابت ہے کہ قبل از معراج صبح و شام کی دو نمازیں مقرر تھیں اور کوئی نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی۔ نیز یہ کہ فاتحہ ام القرآن ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ تمام قرآن کے لئے سورۃ فاتحہ اساس و بنیاد ہے۔ تو جس طرح تخم اپنے درخت کے لئے ایک وجود اجمالی کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کو تقدم ہے و وجود شجرہ سے اسی طرح طبعی ترتیب کا اقتضا یہی ہو سکتا ہے۔ ام القرآن کو باعتبار نزول بھی تقدم ہو تمام قرآن پر تو بطور تاویل کہا جاسکتا ہے کہ سورۃ فاتحہ مع بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی مجلس میں نازل ہوئی ہو جس میں اقراء نازل ہوئی اس توجیہ کا قرینہ خود اسی سہل روایت میں ہے۔ جب تیسری مرتبہ جبریل امین کے دہانے کے بعد اقراء باسم ربک کہنے پر آپ نے فرمایا مَاذَا اقْرَءُ کہ کیا پڑھوں میں؟ کیونکہ اقرار تو امر ہے انشاء اور ایجاب و قرأت کے لئے تو آپ نے سوال فرمایا مَقْرُوءَ کا کہ کیا چیز پڑھی جائے تو اس پر جبریل علیہ السلام قل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله کہئے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین رب العالمین الخ۔ ختم سورۃ تک۔

یہ تفصیل تو مطلق اولیت کے متعلق تھی۔ اصول تفسیر میں ائمہ مفسرین نے اس پر بھی بحث کی ہے کہ قرآن کریم میں وارد شدہ مضامین و احکام میں کون سی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی۔ شیخ جلال الدین سیوطیؒ فرماتے ہیں مسئلہ جہاد و قتال میں سب سے پہلے آیۃ اَذِّنْ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ يَآ ثَهْمُ ظَلَمُوا اِنَّهُمْ اَللّٰهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدْ نَزَّلَ الخ اجازت دیدی گئی دجہاد کی ان لوگوں کو جن سے لڑا جا رہا تھا اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے اور بیشک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔

حاکم مستدرک میں ابن عباس سے یہی نقل کرتے ہیں۔ اور ابن جریر ابوالعالیہ سے یہی نقل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مسئلہ جہاد کے متعلق مدینہ منورہ میں یہ آیت نازل ہوئی۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ يَاقَاتِلُوا سَكُمُ اور اے مسلمانو! قتال کرو الشکریہ میں ان لوگوں سے جو تم سے قتال و خود فریزی کرتے ہیں۔

اور مسئلہ تحریم خمر میں سب سے پہلے آیت یَسْخَرُونَكَ عَنْ الْمُحْضَرِّ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اَرْسٌ

کبیر و منافع للناس الخ نازل ہوئی۔ دریافت کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ منافع بھی ہیں لوگوں کے لئے۔ لیکن ان کا گناہ بالمقابل ان کے منافع کے بہت ہی بڑا ہے)

پھر اس کے بعد دوسری آیت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَادَى - (نازل ہوئی)

(جبکہ تم نشہ میں ہو۔)

پھر تیسری قرہ حق تعالیٰ نے اس کی حرمت قطعیہ اور گندگی کا نہایت صاف اور واضح لفظوں میں اعلان فرمادیا کہ شراب کی حرمت ناپاکی اور دین و دنیا کے اعتبار سے اس کی مضرتوں میں کسی کو ادنیٰ تردد بھی باقی نہ رہے۔

انما الخمر والميسر والانساب والاذلام رجسٌ
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

جزا این نیست کہ شراب اور جو اور بت اور قرعہ کے تیرے
سب گندی باتیں شیطان کے کام ہیں سوان باتوں سے بالکل
دور رہو۔ امید ہے کہ تم فلاح و کامیابی حاصل کر لو گے۔

(دوسرے قتل میں پہلی آیت

ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً

فلا يسر في القتل - الخ ہے

حلت و حرمت طعام کے بارہ میں سب سے پہلے

قل لا اجد فيما اوحى الى عموما على طاعه

يطعه الا ان يكون ميتة او دماً مسفوفاً

او لحم خنزير - الخ

پھر۔ فكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً

(النحل)

اس کے بعد۔ انما حرم عليكم الميتة و

الدم و لحم الخنزير وما اهل به لغير

الله الخ رقرہ۔

اور آیت مائده حرمت عليكم الميتة والدم الخ۔ نازل ہوئی۔

امام بخاری نے ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ سب آیات قرآن میں سب سے پہلے سورہ
والجملہ پر واجب ہوا۔^۱ داویات قرآن کی تفصیل کے لئے کتب اصول تفسیر کی مراجعت فرمائی جائے
قرآن کریم میں سب سے آخری آیت کونسی ہے ؟ اس بارہ میں روایات سے مختلف آیتوں کا علم ہوتا ہے
صحیحین میں برابر بن عازب سے مروی ہے کہ آخری آیت یَسْتَفْتُوْكَ قُلُودُ اللّٰهِ یَفْتٰیْکُمْ فِی الْکَلٰلَةِ ہے
اور سورتوں میں سب سے آخری سورت ”براءۃ“ ہے۔

صحیح بخاری میں ابن عباس سے روایت ہے کہ آخری آیت جو نازل ہوئی وہ آیت ”الترجوا“ ہے یعنی یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ
اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِیَ مِنَ الزَّیۡوَاجِ عَکْرِمٰنِ بْنِ عَبَّاسٍ سے نقل کرتے ہیں کہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے
قرآن میں جو سب سے آخری آیت نازل ہوئی وہ اَتَّقُوا اللّٰهَ اَیۡوَمًا تَرۡجَعُوْنَ فِیۡہِ اِلَی اللّٰهِ ہے اور اس آیت کے نازل ہونے
اور آنحضرت کے ولادت فرماتے کے درمیان صرف اکیاسی دن کا فاصلہ ہے۔ اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس
آیت کے بعد آنحضرت صرف نورانیات میں حیات رہے۔

امام مسلم نے ابن عباس سے یہ بھی روایت کیا کہ آخری سورت جو نازل ہوئی وہ ”اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ“
ہے۔ اور ابن عمرؓ کی صحیح الاسناد روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری آیت الیوم اَکْمَلْتُ لَکُمُ الدِّیۡنَ ہے
جو حجۃ الوداع میں عرفہ کے دن شام کے وقت نازل ہوئی۔^۲

ان نقول اور حوالوں میں باہم اگرچہ اختلاف معلوم ہوتا ہے لیکن ادنی تا مل اور فکر سے یہ بات واضح ہوتی
ہے آخریت کا بیان مختلف حیثیتوں سے ہو رہا ہے۔ کہ احکام دین، فرائض اسلام اور مسائل حلال و حرام کی
تکمیل آیت الیوم اَکْمَلْتُ لَکُمُ الدِّیۡنَ نازل کر کے فرمادی گئی اور یہ بتا دیا گیا کہ اسلام عقائد عبادات معاملات
اخلاق تمدن و معاشرت اور سیاست کے اعتبار سے مکمل کر دیا گیا۔ اور احکام بیع و شرا اور مسائل حرمت
رہو میں آخری آیت اَتَّقُوا اللّٰهَ اَیۡوَمًا تَرۡجَعُوْنَ فِیۡہِ اِلَی اللّٰهِ نازل ہوئی اور طویل طویل سورتوں میں جو بیک وقت
نازل ہوئیں ان میں آخری سورت ”براءۃ“ ہے۔ اور وہ آخری سورت جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم دنیا
سے کوچہ فرمانے کی خبر ہے وہ سورہ ”اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ“ ہے۔ چنانچہ ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ یہ
سورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر وفات ہے۔

شیخ جلال الدین سیوطی نے الاتقان میں واحدی کی سند سے علی بن الحسین کا اثر نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے جو سورت
مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی وہ ”اِقْرَءْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِیْ عَلَّمَکَ الْقُرْاٰنَ“ ہے (جیسے کہ مشہور ہے) اور مکہ میں جو آخری سورت نازل ہوئی وہ
سورہ ”مؤمنون“ ہے۔ اور مدینہ منورہ میں سب سے پہلے ”ویل للمطففین“ اور سب سے آخر میں سورہ

تو آء "نازل ہوئی۔ لیکن حافظ ابن حجر شرح بخاری میں مدینہ میں پہلے نازل ہوئے والی سورت "بقرہ" بیان کی ہے اور یہ کہ اس پر ائمہ تفسیر کا اتفاق ہے۔

کئی اور مدنی آیات

ائمہ تفسیر رحمہم اللہ سے آیات کئی اور مدنی کی تفسیر میں متعدد اقوال منقول ہیں۔

① اول قول یہ کہ کئی آیت وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اگرچہ بعد ہجرت نازل ہو۔ اور مدنی وہ آیت ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس تحقیق پر یہ بات لازم آئے گی کہ جو آیات دوران سفر مکہ میں نازل ہوئیں اور نہ مدینہ منورہ میں تو وہ آیات مکہ ہوں اور نہ مدنیہ بلکہ کئی اور مدنی آیات کے درمیان واسطہ رہے گا۔ جبرانی ابو امامہ سے روایت کرتے ہیں کہ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل القرآن في خلعة امكنته مكة والمدينة والشام رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا قرآن کریم تین جگہوں میں نازل ہوا مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور شام۔

حافظ ابن کثیر بیان فرماتے ہیں کہ شام سے مراد تبوک ہے۔ غزوہ تبوک میں دوران سفر بہت سی آیات نازل ہوئیں۔ اور مکہ کے ساتھ مکہ مکرمہ لواحی و اطراف شامل ہیں۔ جیسے متنی عرفات۔ حدیبیہ وغیرہ اور اسی طرح مدینہ کے ساتھ اس کے مضافات ملحق ہیں جیسے بدر، احد، صلح وغیرہ۔

② دوسرا قول یہ ہے کہ کئی آیات ان کو کہا جائے گا جو مکہ مکرمہ کو خطاب ہیں اور مدنی آیات وہ جن میں اہل مدینہ کو خطاب ہے (یہ قول غیر معروف ہے)

③ تیسرا قول جو ائمہ تفسیر کے نزدیک پسندیدہ اور مشہور ہے وہ یہ کہ کئی آیات وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، خواہ مکہ سے یا ہر کسی دوسری جگہ نازل ہوئی ہوں۔ اور مدنی آیات وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں خواہ وہ مکہ مکرمہ ہی میں نازل ہوئی ہوں۔ تو اس تحقیق پر وہ آیات جو حدیبیہ سے واپسی پر یا فتح مکہ کے سال ۳ھ میں یا حجۃ الوداع میں مقام عرفات و منیٰ میں نازل ہوئیں وہ سب مدنیہ ہوں گی۔ کیونکہ ان کا نزول ہجرت کے بعد ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اکثر مفسرین ان تمام آیات اور سورتوں کو مدنی شمار کرتے ہیں۔

کئی اور مدنی سورتوں کے درمیان مفسرین نے طرز بیان معانی اور مضامین کے اعتبار سے مختلف وجوہ فرق بیان کی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جو آیات نازل ہوئیں ان میں بیشتر اصول اور کلیات دین کی تفصیل ہے۔ توحید و نبوت۔ تحریف و کفر۔ جزا و سزا۔ مانند تائید و تنبیہ اور تذکیر و تنذیر سے متعلق مضامین بیان کئے گئے ہیں۔ جگہ جگہ حق تعالیٰ کی عظمت و ہیبت اور اس کے قہر و عذاب کی اہمیت بیان کی گئی اور اہل جہنم کے احوال سنائے گئے۔ بار بار عبرت نصیحت کے انداز میں خدا اور خدا کے پیغمبروں اور آخرت پر ایمان لانے کے لئے حکم دیا گیا اور بار بار غور و فکر کی دعوت دی گئی

کہ یہ لوگ خود اپنی عقل اور بصیرت سے حق کو سمجھ سکیں۔ بت پرستی کی مذمت اور دلائل توحید ایسے عبرت آموز طریقہ سے بیان کئے کہ ادنیٰ سمجھ رکھنے والے پر بھی یہ بات ظاہر ہو جائے کہ اپنے ہاتھوں سے گھرے بیٹے بتوں کی عبادت کرنا یقیناً انسان کی سب سے بڑی حماقت ہے۔

حقائق معنویہ کو کثرت سے امثال کے رنگ میں اس طرح بیان فرمایا گیا کہ وہ معنوی حقیقت اور باطنی امر مشاہدہ و محسوس ہو کر نظروں کے سامنے نمایاں ہو جائے۔ پھر ان تمام امور کے لئے تعبیر بھی ایسی اختیار کی گئی کہ ہر کلمہ اور ہر ترکیب اپنے انداز بیان سے دنیا کے مایہ ناز فصحاء و بلغاء اور شعراء و خطباء کو مقابلہ سے عاجز کر رہی تھی۔ اس لئے کہ ان آیات میں بالخصوص خطاب اہل مکہ کو تھا اور وہ اپنی شاعری اور فصاحت و بلاغت پر اس قدر نالاں تھے کہ اپنے قصائد بیت اللہ کی دیواروں پر ہل من مبارزہ (ہے کوئی مقابلہ کرنے والا) کے اعلان کے ساتھ لٹکایا کرتے۔ اس کے بالمقابل مدنی آیات میں مضامین نہایت سہل تعبیر اور واضح انداز میں بیان کئے گئے کیونکہ آیات مدنیہ میں اصل مخاطب اہل کتاب تھے اس وجہ سے حقائق کو بسط و تفصیل اور دلائل کے رنگ میں پیش کیا گیا۔ اور بہت سی آیات میں ان کو محاجہ اور مناظرہ کی دعوت دی گئی۔ ان کے حسد و عناد، غرور و تکبر تبلیغ بین الحق والباطل، کتمان حق اور تحریف آیات اللہ کو ظاہر کیا گیا۔ تورات و انجیل کی بشارتوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کی حقانیت ثابت کی گئی۔

نیز قرآن کریم کا تورات و انجیل کے لئے مؤید ہونا بیان کیا گیا۔ اور تمام کتب سماویہ کا ہول وین میں اتقاق ظاہر کرتے ہوئے اہل کتاب کو ایمان باللہ و الرسول کی دعوت دی گئی۔ اور یہ کہ تورات و انجیل پر ایمان رکھنے کا مقتضی رسول آخر الزماں پر ایمان لانا اور قرآن کو تسلیم کرنا ہے۔

اس کے علاوہ آیات مدنیہ کا خصوصی امتیازیہ ہے کہ ان میں عبادات و معاملات سے متعلق احکام عملیہ حلال و حرام کے مسائل کثرت سے ذکر کئے گئے غروات و غنائم احکام خراج و جزیرہ مسائل فی اور اس کے مصارف۔ اصول مملکت کی تحقیق و توضیح کی گئی۔

ابن سعد طبقات میں بروایت واقدی ابن عباس رضی کی روایت بیان کرتے ہیں۔ ابن عباس نے فرمایا کہ میں نے ابی بن کعب سے دریافت کیا کہ مدینہ منورہ میں قرآن کی کتنی سورتیں نازل ہوئیں فرمایا ستائیس سورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں باقی تمام قرآن مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔

شیخ سیوطیؒ اور اکثر مفسرین نے سورہ فاتحہ کو ان سورتوں میں شمار کیا ہے جنکے کی یاد دہانی ہونے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ گذشتہ اوراق میں یہ چیز قارئین کی نظر سے گزر چکی کہ بعض سہل روایتوں میں یہ تصریح ہے کہ جس مجلس میں اقربا سہمہ

نازل ہوئی اسی مجلس میں سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔

آیۃ ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقوان العظیم سے اس قول کی تائید ہوتی ہے۔ کیونکہ جہود کے نزدیک سبعا من المثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے اور یہ سورہ حجرت کی ایک آیت ہے جو مکہ میں نازل ہوئی تو مکہ میں نازل شدہ سورت میں میضہ ماضی کے ساتھ سورہ فاتحہ کے دئے جانے کا انعام بیان فرمانا اسی کا قرینہ ہے کہ وہ کئی زندگی میں سورہ حجرت کے نازل ہونے سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ حضرت علیؓ سے روایت ہے۔

نزلت فاتحہ بمکة من کنز تحت العرش کہ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی ایک ایسے خزانہ سے جو عرش الہی کے نیچے ہے۔

اس کے بالمقابل مجاہد سے یہ منقول ہے کہ سورہ فاتحہ مدینہ ہے۔ اور بعض ائمہ نے تکرار نزول کا قول اختیار کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ایک مرتبہ مکہ میں نازل ہوئی پھر دوسری مرتبہ شرف و فضیلت کی بنا پر مدینہ منورہ میں بھی نازل کی گئی۔
(سورتوں کی ترتیب نزول)

ابن الفریس نے فضائل قرآن میں ابن عباس سے روایت تخریج کی جس میں سورتوں کی ترتیب باعتبار نزول اس طرح بیان کی ہے۔

اقْرء باسم ربك - ن - یا ایتھا المزمّل - یا ایتھا المدثر - تبتید (بی لب) - اذ الشمس کورت
سجاسم ربک الا علی - واللیل - اذ ایفثنی - والفجر - والضحی - الم نشرح - والعصر - والعادیات
انا اعطیناک - الھاکم التکاثر - ارأیت - قتل یا ایتھا الکافرون - الم ترکیفت فعل - قل اعوذ برب الفلق
قل اعوذ برب الناس - قل هو الله احد - والجم - عبس - انا انزلنا - والشمس وضحاها
والشمال ذات البروج - والتین - لایلات قریش - القارعة - لا اقسم بیوم القیمہ - ویل لک یوم
والمرسلات - ق - لا اقسم بحد البلد - والسماء والطارق - اقتربت الساعة - ص - الاعراف
قل اوحی الی - یس - الفرقان - سورة الملائک - کھیعص - ط - الواقعہ - الشعراء طس
سلیمان (النمل) طسم - القصص - بنی اسرائیل - یونس - هود - یوسف - الحجر - الانعام
الصافات - لقمان - شبأ - الزمر - حم المؤمن - حم السجدة - حم عسق - حم الزخرف -
الدخان - الجاثیہ - والذاریات - العاشیة - الکھف - النحل - انا ارسلنا نوحا - سورة ابراھیم
الانبیاء - المؤمنون - الحق تنزیل السجدة - والطور - تبارک الذی بیدہ الملائک - الحاقة

۱۔ علامہ سید محمود الوسی اس قول کی تردید کرتے ہیں اور بیان فرماتے کہ جہود صحابہ سے قول

کرمہ اول مروی ہے اور یہی ابن عباس کا مسلک ہے ۲۔ روح المعانی ج ۳۔

سَأَلَ سَائِلٌ - عَقَرِيتَسَاءَ لَوْن - وَالتَّازَعَاتِ - اذَّ السَّمَاءَ اَنْفَطَرَتْ - اذَّ السَّمَاءَ اَنْشَقَّتْ - الزُّرُومِ
العَنْكَبُوتِ - وَيَلٌَّ لِلْمُطَفِّفِينَ -

یہ وہ سورتیں ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں۔ اور مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی سورتوں کی ترتیب نزولی یہ ہے کہ

سُورَةُ بَقَرَةٍ - الْاَنْفَالِ - آلِ عِمْرَانَ - الْاَحْزَابِ - مَدَّثَنِي - النَّسَاءِ - اِذَا زُلْزِلَتْ - حُدَّيْدِ
الْقِتَالِ - الرَّعْدِ - الرَّحْمٰنِ - الْاِنْسَانِ - الطَّلَاقِ - لَوَيْكُنَ - الْعَشْرِ - اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ
الْحَاجِمِ - الْمُنَافِقُونَ - الْمَجَادِلَةِ - الْحَجَّاتِ - التَّحْرِيمِ - الْجُمُعَةِ - التَّغَابُنِ - الْاَصْفِ
الْفَتْحِ - الْمَائِدَةِ - بَرَاءَةِ -

۸۷ کی سورتوں کی کل تعداد

۲۷ مدنی سورتوں کی کل تعداد

۱۱۴ کل تعداد

مجموعی تعداد قرآن کریم کی تمام سورتوں کی ایک سو چودہ (۱۱۴) ہے۔ بروایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حضرت عثمان رضی اللہ عنہما علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔

یہ سبھی دلائل النبوة میں بیان کرے ہیں کہ بعض سورتیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں ان میں چند آیات مدنیہ ہیں جو انہی کے ساتھ ملحق کر دی گئیں۔ بعض آیات کا استثناء تو نقل سے ثابت ہے اور بعض مواقع پر بعض مفسرین اجتہادی طور پر یہی سورتوں سے بعض آیات کا استثناء کر لیتے ہیں۔ حافظ ابن حجر بیان کرتے ہیں کہ ائمہ نے اس چیز کا تو اہتمام کیا ہے کہ کئی سورتوں کے درمیان آیات مدنیہ کو متعین کیوں بیٹھیں مدنی سورتوں میں آیات مکہ کی تحقیق اور تفتیش کی طرف توجہ بہت کم کی ہے۔ بطور مثال چند سورتیں مذکور ہیں

سورة الاعراف مکہ بجز آية وَاَسْأَلُ اللّٰهَ عَنِ الْقُرْآنِ الْحَقِيقِ

سورة ابراهيم مکہ بجز آیات الْعَوَّلِ اِلَى الْاٰتِ بِقَوْلِ الْاَنْصَةِ اللّٰهُ تَابَ وَبَشَّ الْقَرَارِ

سورة اسراء مکہ بجز آية وَاِذَا نَزَّلْنَاهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْنَا نَزَلَ مُرْتَجِلًا

لَهُ الْاِتِّقَانُ فِيْ اَعْلَامِ الْقُرْآنِ ۱۱۴ - یہ تفصیل سورتوں کی ترتیب نزولی کی مدنی ہونے کی حیثیت سے ابن الغریس نے بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کی ہے۔ بعض دوسری روایات میں بعض سورتوں کے کئی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ اور ترتیب میں بھی متعدد اختلاف و فرق ہے۔ ان چند اوراق کی محدود وسعت میں تفصیل و تحقیق کی گنجائش نہیں۔ صرف ایک روایت سے ثابت شدہ تعداد بیان کر دی گئی۔

سورۃ انفال

مذہبہ بجز آیتہ واذ یسکوبک الذین کفروا۔

سورۃ حج

مذہبہ جس میں چند آیات علی حسب اختلاف الاقوال لکھیں۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ امت محمدیہ (علی صاحبہا الف الف یحیہ) کے واسطے قرآن کریم دین اور دنیا کا بہترین سرمایہ اور عظیم الشان دولت ہے۔ اور معارف و حقائق کا ایک ایسا تاپیدار سمندر ہے کہ اس کی حد نہایت تصور و خیال میں بھی نہیں سما سکتی۔ اس لئے ہر دور میں ائمہ تفسیر و علماء نے قرآن کریم کی خدمت اپنی زندگی کا مقصد اعلیٰ سمجھا۔ اور کلام اللہ کے الفاظ و معانی کی وہ خدمت کی کہ تاریخ عالم میں اس کی مثال ناممکن ہے۔

چنانچہ کئی اور مدنی آیات کی تحقیق و نتیجہ کے ساتھ روایات و آثار کا استیعاب کر کے یہ بھی تحقیق کی گئی کہ کلام اللہ کی کون کون سی آیات سفر میں نازل ہوئیں اور کون سی حضریں اور کون سی آیات بیداری کے علاوہ بستر مبارک اور حالت نوم میں نازل ہوئیں اور کون سی آیات زمین و آسمان کے درمیان اور کون سی آسمانوں پر اور کون سی زمین کے نیچے کسی غار میں نازل ہوئیں۔ اور کون سی موسم سرما میں اور کون سی موسم گرما میں تفصیل کے لئے الاتقان شیخ جلال الدین سیوطی از ص ۱۵ تا ص ۲۹ جلد ۱ ملاحظہ فرمائیں

بطور مثال چند آیات کا محل نزول تحریر ہے۔

آیت۔ یَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ یُفْتِیْکُمْ فِی
الْکَلَامِ لَی۔ الخ

حدیث رضی اللہ عنہ سے سند بزار میں مروی ہے کہ دوران سفر نازل ہوئی۔
عائشہ سے صحیحین میں مروی ہے کہ غزوہ مرہ سے واپسی پر دوران سفر نازل ہوئی۔

آیات انا فتحنا لک فتحمنا بیننا۔
الیوم اکملت لک دینک۔
حدیث بیہر سے صلح کے بعد واپسی پر سفر میں نازل ہوئیں۔
ابن عمر سے منقول ہے کہ جمعہ کے روز عرفات کے میدان میں نازل ہوئی۔

آیت۔ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ۔
روایت بیہقی ایام تشریق کے درمیان نازل ہوئی جبکہ آپ ناقہ قصوٰء پر سوار تھے جس سے آپ نے سبحا کر اب رحلت کا وقت قریب ہے۔

وما منّا الا لہ مقام معلوم اور واسطہ من
ارسلنا من قبلک من رسلنا۔
لیلۃ المعراج میں نازل ہوئیں۔ ابن العربی بیان کرتے ہیں کہ
شاید آسمان و زمین و زمین کے درمیان فضا میں نازل ہوئیں۔

آیات امن الرسول بما انزل الیہ من ربہ
ختم سورۃ بقرہ کی دو آیتیں -

” سورۃ والمرسلات

” واللہ یعصمک من الناس -

” انا اعطیناک الکوثر -

” کلالۃ داوئی سورۃ تاسم

” کلالہ (ثانیہ سورۃ تاسم)

لیلۃ المعراج میں سورۃ المنتہی سے بندی پرچائے کے بجائے
مقام پر نازل ہوئیں جہاں حق تم کی خصوصی تخلیق کا درود و نزول ہوا تھا
ابن مسعود سے مروی ہے کہ غار میں نازل ہوئی۔

آپ بستر پر اپنی چادر میں تھے کہ نازل ہوئی۔

آپ بحالت نوم تھے بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے اور فرمایا کہ

مجھ پر یہ سورت نازل ہوئی تو معلوم ہوا کہ سونے کی حالت میں نازل ہوئی اور بیداری کے بعد اس کی تلاوت فرما کر سنایا۔

موسم سرما۔

موسم گرما۔

اَسْمَاءُ قُرْآنِ کریم

وَلَا تَنَالُهُ الْقُرْآنُ کَرِیْمٌ فِی کِتَابٍ مَّکْنُونٍ لَا یَمِیْسُهُ إِلَّا الْمَطْہَرُونَ

قرآن کریم حق تعالیٰ کا کلام اور وہ کتاب عزیز ہے ”لَا یَاتِیْہِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْہِ وَلَا مِنْ خَلْفِہِ“
کہ باطل نہ آسکتا ہے اس کے سامنے سے اور نہ اس کے پیچھے سے۔ حق تعالیٰ شانہ کی صفت قدیمہ اور
ازلیہ ہے۔ اس لئے حق تعالیٰ کی ذات جس عظمت و برتری کی مستحق ہے اس کا کلام بھی اسی عظمت اور برتری
کا مستحق ہوگا۔ قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں جن سے کلام الہی کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے جس کو ہر انسان
اپنے انداز فہم و استعداد کے مطابق سمجھ سکتا ہے۔ اسی لئے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو بہت سے ناموں
کے ساتھ موسوم کیا۔ جیسے اللہ نے اپنی ذات باریکات کے لئے بہت سے نام تجویز کئے اس لئے اپنی کتاب کے
بھی متعدد نام متعین فرمائے تاکہ ان عنوانات کو دیکھ کر ہی اس کی عظمتوں کی طرف ذہن متوجہ ہو جائے۔

ابوالحالی عزیز بن عبدالملک بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے پچپن نام ہیں جو آیات قرآنیہ سے مستفاد ہیں
بحاظظ کہتے ہیں اللہ نے اپنی کتاب کا نام ”قرآن“ ایسا نرالا اور بے مثال نام رکھا ہے کہ نہ عرب کے
لوگ اپنے کلام کے مجموعوں کا یہ نام رکھتے تھے۔ اور نہ ہی دنیا میں کسی کتاب کا یہ نام کبھی رکھا گیا۔

قرآن

المختلف اور مفسرین اس بارہ میں مختلف ہیں کہ لفظ قرآن اسم علم غیر مشتق ہے یا اسم مشتق۔ امام شافعی

اور دوسرے بعض ائمہ سے یہ منقول ہے کہ قرآن علم غیر مشتق ہے اور یہ لفظ خاص ہے اللہ کے اس کلام کے لئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اس تقدیر پر لفظ قرآن غیر مہوز پڑھا جائے گا۔ یہی نے اسی طرح روایت کیا ہے۔ اور شیخ اشعری سے بھی یہی منقول ہے۔ ائمہ تفسیر کی ایک جماعت اشتقاق کا قول اختیار کرتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ یہ ماخوذ ہے ”قَوْنْتُ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ“ سے جس کے معنی ہیں کہ ایک شئی کو دوسری کے ساتھ جمع کر دیا۔ تو اس اعتبار سے قرآن کو قرآن آیات اور سورتوں کے باہمی اقتران اور انضمام کی وجہ سے کہا جائے گا۔ اس قول کی بنا پر اصل مادہ قَرْن ہوگا اور لفظ قرآن بلا ہمزہ ہی کے پڑھا جائے گا۔ زجاج کہتے ہیں کہ اشتقاق قرآن قَرْن سے ہے جس کے معنی جمع کرنے کے ہیں ”قَرَأْتُ الْمَاءَ فِي الْحَوْضِ“ محاورہ حوض میں پانی جمع کرنے کے لئے بولا جاتا ہے۔ اور قرآن کو قرآن سورتوں اور آیات کو جامع ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اصل کلمہ اگرچہ مہوز ہے لیکن تخفیف کی وجہ سے ہمزہ کے حذف کے ساتھ پڑھا جاسکتا ہے۔ امام راغب وجہ تسمیہ میں یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن چونکہ تمام کتب سابقہ کے ثمرات اور تمام انواع علوم کو جامع ہے اس لئے قرآن کہا جاتا ہے۔

الحیاتی اور بعض ائمہ کے نزدیک قرآن مصدر ہے غفران کی طرح مقدر و قرأت کردہ کو مصدر سے تعبیر کرتے ہوئے قرآن عنوان اختیار کیا گیا۔

اسماء قرآن وجہ تسمیہ وہ آیات جن سے استنباط کیا گیا

۱۔ القرآن العظیم (ظاہر)	وَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَلِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔
۲۔ السَّبْعُ الْمَثَلِی	یَسَّ وَالْقُرْآنَ الْحَکِیْمَ
۳۔ القرآن الحکیم	وَأَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلِ هَذِهِ لِلنَّاسِ
۴۔ الفرقان	وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ۔ نَزَلَ الْفُرْقَانِ عَلَى عَبْدِهِ۔
۵۔ کتاب و مبین	حَمْدٌ وَ الْكِتَابُ الْمُبِیْنُ۔
۶۔ کریم	إِنَّ لِقُرْآنَ كَرِیْمٍ فِی كِتَابٍ مُكْنُونٍ۔
۷۔ کلام اللہ	حَتَّى یَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ
۸۔ نوس	وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِیْنًا
۹۔ روح المعانی ص ۱۱۱۔ الالتفات صفحہ ۱۱۱	اس لئے کہ حق و باطل میں فارق ہے۔
۱۰۔	اس لئے کہ کرامت اور بزرگی والی کتاب ہے۔
۱۱۔	ظاہر
۱۲۔	اس لئے کہ اللہ کا نود ہے۔

۱۳۔ روح المعانی ص ۱۱۱۔ الالتفات صفحہ ۱۱۱
اس لئے کہ یہ ساتہ آیتیں وہ ہیں جنکو نمازیں دوبارہ دوبارہ پڑھا جاتا ہے۔

۱۱-۱۲	ہدی ورحمۃ	اس لئے کہ ہدایت ورحمت ہے۔	ہدی ورحمۃ للمؤمنین۔
۱۳-۱۴	شفاء موعظۃ	رومانی شفا اور نصیحت ہے۔	قد جاء تکو موعظۃ من ربک وشفاء علما فی الصدور۔
۱۵-۱۶	ذکر۔ مبارک	بابرکت ہے اور وکرم ہے۔	هَذَا ذِکْرٌ مُبَارَکٌ اَنْزَلْنَاهُ۔
۱۷	علیٰ	برتری اور بلندی والا ہے۔	وَلَا تَنْکُ فِي اُمِّ الْکِتَابِ لَدَیْنَا لَعَلَّیْ حَکِیْمٌ۔
۱۸	حکمت	سراپا حکمت ہے۔	حِکْمَةٌ بِالْحَقِّ فَمَا تَقْنِ الثَّنَدُ۔
۱۹	حکیم	” ” ” ”	تِلْكَ اٰیَاتِ الْکِتَابِ الْحَکِیْمِ۔
۲۰	مؤمنین	وہ گنہگار اور برے عالم کے لئے	مصدقاً لما بین ید ید من الکتاب ومہیناً علیہ
۲۱	صراط مستقیم	تمام عالم کے واسطے سیدھا راستہ ہے	اِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیْمٌ۔
۲۲	قیم	اس کی تعلیم گواہ ہے عالم کے لئے	وَلَمْ یَجْعَلْ لَّہٗ عِوَجًا فِیْمَا لَیْسَ دِر
۲۳	قول فصل	اس کی ہر بات قول فصل ہے۔	اِنَّہٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ
۲۴	نبأ عظیم	اس کی ہر بات عظیم خبر ہے	قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِیْمٌ عَنِ النُّبَا الْعَظِیْمِ الَّذِیْ هُمْ فِیْہِ مُخْتَلِفُونَ۔
۲۵-۲۶	احسن الحدیث	اس کی ہر بات بہترین ہے عبرت کیلئے	اللہ نزل احسن الحدیث کتاباً متشابہاً
	مثنائی متشابہاً۔	بار بار لٹو کر بیان کیا گیا اور بلاغت	مثنائی۔
		میں ایک دوسرے کے مشابہ ہے۔	
۲۷	تَنْزِیْل	آسمان سے اتارا گیا۔	وَاِنَّہٗ لَتَنْزِیْلٌ رَّبِّ الْعَالَمِیْنَ۔
۲۸	روح	اس لئے کہ حیات ہے انسانوں کے قلوب کیلئے	اَوْحِیْنَا اِلَیْکَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا۔
۲۹	وحی		اِنَّمَا اَنْتَ رَکْمٌ بِالْوَحٰی۔
۳۰	عربی	اس لئے کہ عربی زبان میں ہے۔	قُرْاْنَا عَرَبِیًّا۔
۳۱	بصائر	اس کی ہر بات بصیرت ہے	هٰذَا اِبْصَارٌ لِّلنَّاسِ۔
۳۲	بیان	اس کی ہر تعلیم ظاہر ہے۔	هٰذَا اِبْیَانٌ لِّلنَّاسِ وَهَدٰی وَمَوْعِظۃ۔
۳۳	العلم	سراپا علم ہے۔	مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ۔
۳۴	الحق	” ” ” ”	اِنَّ هٰذَا لَھُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ۔
۳۵	ہادی	عالم کے لئے رہنما ہے۔	اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ یُھْدِیْ۔

وہ آیات جن سے استنباط کیا گیا

انا سمعنا قرانا عجبا۔

قصہ ذکرئی الکل عبد منیب۔

فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔

وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ

وَقَمَّتْ كُلُّمَنْ رَبِّكَ صَدَقَ وَعْدًا۔

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ۔

سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ۔

هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ۔

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ قَبْلِهِ

مطابق

قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

إِنَّا نَسُكِّتُكَ عَنِيزٌ۔

هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ۔

إِنَّ هَذَا هُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ۔

فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ

مطهرہ۔

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔

وہ تفسیر

اس لئے کہ وہ دنیا کو اپنے حقائق و معارف

حیرت و تعجب میں ڈالنے والا ہے۔

اس لئے کہ نصیحت ہے۔

ہدایت اور عمل کیلئے ایک مضبوط حلقہ ہے

سراپا صداقت ہے۔

سراپا انصاف ہے۔

اللہ کا حکم ہے

پکارنے والا ہے حق کی طرف

ہدایت ہے اور اہل ایمان کیلئے بشارت

مجدد اور بزرگی والا ہے۔

اس میں علوم ہدایت جمع کر دیے گئے

مؤمنین کو بشارت ہے اور کافروں کو ڈر

عزت و مرتبہ والا ہے

پیغام نصیحت ہے۔

اس میں واقعات ہیں اہم سابقہ کے

قرآن عزت والے پاکیزہ اور

بلند مرتبہ والے صیغے ہیں۔

دنیا کی کتابوں میں درحقیقت

قرآن ہی کتاب کہلانے کا مستحق

ہے۔

اسما قرآن

عَجَبٌ ۳۶

۳۷۔ ۳۸۔ قصہ ذکرئی۔ ۳۹۔

۴۰۔ العُرْوَةُ الْوُثْقَىٰ

۴۱۔ صِدْق

۴۲۔ عَدْل

۴۳۔ أَمْرٌ

۴۴۔ مُنَادِي

۴۵۔ ۴۶۔ هُدًى۔ بَشْرَىٰ

۴۷۔ مَجِيد

۴۸۔ الزَّبُور

۴۹۔ ۵۰۔ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ

۵۱۔ عَنِيزٌ

۵۲۔ بَلَاغٌ

۵۳۔ قِصَصٌ

۵۴۔ صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ

۵۵۔ مَرْفُوعَةٍ

۵۶۔ مَطْهُرَةٍ

۵۷۔ الْكِتَابُ

تعداد آیات و حروف و حرکات و سکونات

معجزات اسلام میں سے یہ چیز عظیم ترین معجزہ ہے کہ علماء امت نے قرآن کریم کے علوم و معارف میں سے کوئی شبہ اور پہلو ایسا نہیں چھوڑا کہ اس پر مستقل مستقل تصنیفیں نہ فرمائی ہوں۔ چنانچہ رسم الخط اور سورتوں اور آیات و حروف و کلمات کے اعداد کے عنوان پر بہت سے کتابیں لکھی گئیں۔ اور متقدمین و متاخرین مستقل تصنیفیں فرماتے رہے۔ حافظ ابن کثیر اور شیخ سیوطی فرماتے ہیں ابو عمرو والدانی نے "البیان" اور ابو العباس راکشی نے "الدلیل فی مرسوم خط التنزیل" لکھی جس میں قرآن مجید کی سورتیں، آیات، کلمات، حروف، اعراب اور حتیٰ کہ لفظوں کو بھی شمار کر لیا ہے۔ اجمالی خاکہ حسب ذیل ہے۔

جمہور قراء کے نزدیک قرآن کریم کی سورتوں کی تعداد ایک سو چودہ (۱۴) ہے باعتبار شمار حضرت عثمان - عبداللہ بن مسعود - علی بن طالب - ابن عباس - عبداللہ بن عمر - انس بن مالک - عائشہ رضی اللہ عنہم

تعداد رکوعات	پانچ سو چالیس	۵۴۰
تعداد آیات کلام اللہ	چھ ہزار	۶۰۰۰
دیگر بعض ائمہ کے نزدیک	چھ ہزار دو سو چار	۶۲۰۴
"	چھ ہزار دو سو اسی	۶۲۱۹
"	چھ ہزار دو سو پچیس	۶۲۲۵
"	چھ ہزار دو سو چھتیس	۶۲۳۷
جمہور کا یہی قول ہے اور امام کسائی نے اسی عدد کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا ہے		
کل تعداد کلمات قرآن - بروایت فضل بن شاذان	۷۷۴۳۹	
حروف قرآن - عبداللہ بن کثیر عن مجاہد	۳۲۱۱۸۰	
حروف قرآن - فضل بن عطار	۳۲۳۰۱۵	
حروف قرآن - ابو محمد الحمانی عن الججاج	۳۴۰۷۴۰	
تعداد فقرات	۵۳۲۴۲	۸۸۰۴
کسرات	۳۹۵۸۲	۱۷۷۱
تشدیدات	۱۲۵۲	۱۰۵۶۸۴
تعداد ضمات		
"		
"		
نقاط		

تعداد مقامات حروف بجایہ در قرآن کریم

حرف	تعداد مقام	حرف	تعداد مقام	حرف	تعداد مقام
الف	۴۸۸۷۲	س	۱۵۹۰	ق	۶۸۱۳
ب	۱۱۲۲۸	س	۵۸۹۱	ک	۹۵۲۲
ت	۱۱۹۹	ش	۲۲۵۳	ل	۳۴۳۲
ث	۱۲۷۶	ص	۲۰۱۳	م	۲۶۵۳۵
ج	۳۲۷۳	ض	۱۶۰۷	ن	۲۶۵۶۰
ح	۹۷۳	ط	۱۲۷۴	و	۲۵۵۳۶
خ	۲۴۱۶	ظ	۸۴۲	ہ	۱۹۰۷۰
د	۵۶۴۲	ع	۹۲۲۰۰	ا	۳۷۲۰
ذ	۴۶۹۷	غ	۲۲۰۸	ب	۴۱۱۵
ر	۱۱۷۹۳	ف	۸۴۹۹	ی	۲۵۹۱۹

(بروایتہ عبدالعزیز بن عبداللہ کذا فی البیان)

احادیث سے چونکہ یہ بات ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

من قرء حرفاً من کتاب اللہ عَشْرُ حَسَنَةٍ۔ جس شخص نے ایک حرف کلام اللہ سے پڑھا اس کو

لَا اَقُولُ الْحَرْفُ بَلِ الْف حَرْفٌ وَ لَا مٌ حَرْفٌ و میم حرف

دس نیکیاں حاصل ہوں گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الہم (مثلاً) ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف اور لام

عَلَّوہ حرف اور میم عَلَّوہ حرف ہے۔

اس لئے اس فرمان کے پیش نظر قرآن کریم کے تمام حروف کا اجر و ثواب اصل عدد حروف ہر دس

گوند زائد حاصل ہوگا۔ کل تعداد حروف قرآن ۳۴۰۷۴۰

تو حق تعالیٰ کے فضل سے ایک مرتبہ ختم ہر کل اعداد حروف قرآن کا اجر و ثواب (۳۴۰۷۴۰۰)

چوبیس لاکھ سات ہزار چار سو ہوگا۔ (تقسیم حصص قرآن کریم)

آئمہ تفسیر قرآن کریم کے مختلف حصوں کی تقسیم اس طرح کی ہے۔

نصف قرآن سورہ کہف میں لفظ وَ لَیْسَ لَکُمْ دُورٌ کہف (سورہ کہف)

تین حصوں پر تقسیم

ثلث اول قرآن	سورہ برارہ کی ۱۰۰ آیتوں پر
ثلث ثانی	سورہ شعراء کی ۱۰۱ آیتوں پر
ثلث آخر	حتم قرآن۔

سات حصوں پر تقسیم

سبع اول	پہلا ساتواں حصہ قرآن) آیت ومنہم من صمدًا عند کی دال پر (سورہ نسا)
سبع ثانی	دوسرا ساتواں حصہ قرآن) اولثک حیطت اعمالہم کی ت پر (سورہ اعراف)
سبع ثالث	تیسرا " " " اکلہا ذابحہ کے دو کسر الف پر (سورہ ابرہہ)
سبع رابع	چوتھا " " " ولکل امت جعلنا منسکاً کے جمل کے الف پر " " ع
سبع خامس	پانچواں " " " وماکان لمؤمن ولا مؤمنۃ کی قہ پر " " احزاب
سبع سادس	چھٹا " " " الظالمین بالظلم السوء کے داو پر " " الطغ
سبع سابع	ساتواں " " " حرف آخر قرآن کریم

امام قرطبی بروایت ابو محمد الحنفی بیان کرتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے حفاظ و قراء کو جمع کیا اور کہا کہ مجھے بتاؤ کہ قرآن کے کل کتنے حروف ہیں۔ ابو محمد کہتے ہیں کہ میں بھی اس جماعت میں شامل تھا۔ ہم نے حروف قرآن شمار کئے تو تین لاکھ چالیس ہزار سات سو چالیس ہوئے۔ اور تفصیل سابق اجزاء کی تقسیم بیان کی۔ اور فرمایا کہ ہم نے چار ماہ کی مدت میں اس کام سے فراغت حاصل کی۔

علماء اور قراء کے نزدیک قرآن کریم کے اجزاء کی تقسیم اس طرح بھی کی جاتی ہے۔
سبع طوال، مشائی، مفصل۔

(۱) سبع طوال سے قرآن کی سات بڑی سورتیں۔ بقرہ، آل عمران، نسا، مائدہ، انعام، اعراف، انفال مع برارہ مراد ہیں۔

(۲) میمن۔ وہ سورتیں جن میں کم و بیش سو آیات ہیں۔ سورہ یونس سے سورہ قاطر تک۔

(۳) مشائی وہ سورتیں جن میں واقعات و قصص اور نصائح مکرر بیان کئے گئے۔ سورہ یونس سے سورہ قاطر تک۔

(۴) مفصل (جدا جدا اور علیحدہ مضمون والی سورتیں) سورہ قی سے ختم قرآن تک۔

۱۰ تفسیر ابن کثیر جلد اول

مفصل کی تین میں ہر طویل مفصل سوڑتی سے والبرج تک اول و وسط مفصل سوڑتی ہر دو سے سوڑ لھیکت الذین تک۔ اور قصار مفصل لھیکت الذین کفرہ جسے تم قرآن تک محیط میں اسی طرح تصریح ہے۔ اور بالعموم فقہاء بھی اسی کو اختیار فرماتے ہیں شیخ سیوطی نے ابن جین کا قول نقل کیا ہے طویل مفصل سوڑتے بیس اٹھ تک ساٹھ مفصل سوڑتے والضحیٰ تک و قصار مفصل سوڑتے عجم قرآن تک۔
جمع و تہہ بن قرآن قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرق اوقات میں تھوڑا تھوڑا اترتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر اترتا اس کو لکھنے کا حکم فرماتے تھے کہ تین جی آپ کے حکم سے جو آیت نازل ہوتی اس کو کتابت کر لیتے لیکن یہ کتابت شرط تھی کسی ایک صحیفہ یا مجموعہ میں نہیں ہوتی تھی بلکہ متفرق اوراق کھجور کی چھالیں چمڑے کے ٹکڑے اور کبریٰ شانوں پر لکھ لیا جاتا تھا۔ اور حضرات صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی ہوئی اور یادگرائی ہوئی تشریف یاد کر لیتے تھے اور اپنے اوراق قلوب کلام اللہ کو محفوظ کر لیتے۔ حافظ ابن حجر شرح بخاری میں بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں احکام کا نسخ ہوتا رہتا تھا۔ اسی صورت میں اگر قرآن ایک مجموعہ میں تجميع کر دیا جاتا جس کے بعد اس مجموعہ کا مختلف بلاد میں بھیجا جاتا ضروری تھا۔ پھر اگر کسی آیت کی تلاوت شروع ہوتی تو ایسی صورت میں بڑا اختلاف رہتا ہوتا۔ اور معاصف قرآنہ میں اس آیت کو نکالنے میں بڑی شوری پیش آتی۔ اس لئے تعالیٰ نے اپنے کلام کو اس محفوظ رکھا حتیٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفاء کے زمانہ میں قرآن کی جس ترتیب مقدور فرمائی۔ تاکہ تمام صحابہ بالاتفاق کلام اللہ ایک مجموعہ میں جمع کر لیں۔ اور حضور کی وفات کے بعد کسی آیت کے شروع التلاوت ہونے کا بھی امکان نہ تھا۔

حاکم بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم تین مرتبہ جمع ہوا۔ ایک بار تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جیسا کہ زید بن ثابتؓ سے منقول ہے کہ حضرت علیؓ قال کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم نؤلف القرآن فی الرقاق کہ ہم نبی کریم کے سامنے قرآن کریم جمع کرتے جب کو لکھ لیا کرتے تھے ہم کھجور کے ٹکڑوں (اور کھجور کی چھالوں وغیرہ) پر۔

طویل ہوا یا بتینا فی صد و ثلاثین او تو العلم عندنا ہی میں قرآن کریم کے حفاظ بکثرت تھے جس کا قرینہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکھتی اور قرآن میں ستر ستر اوراق جمع فرما دیا اور حفاظ بھیجا کرتے میری حد کا واقعہ جو سترہ میں پڑ آیا اس میں اپنے ستر قرآن روانہ فرماتے تھے جن کو بڑی سنگینی اور پیروی کے ساتھ کفار نے شہید کر ڈالا تھا۔ علامہ دومی طبقات القراء میں بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کی ایک جماعت تھی کہ اس نے پورا قرآن حفظ کیا تھا حضرات صحابہ میں سات عزرا و حفاظ وہ ہیں جن کی مسند تمام عالم میں ملے۔

(۱) عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ (۲) علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ (۳) ابی بن کعب رضی اللہ عنہ (۴) زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔
 (۵) عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ (۶) ابو الدرداء رضی اللہ عنہ (۷) ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ (طبقات القراء فی) پھر انہی کے شاگرد مشہور شہروں میں پھیلے اور ہر ایک نے اپنے شیخ کی روش اختیار کرتے ہوئے اشاعت قرآن میں اپنی اپنی زندگیوں میں صرف کیں۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں سعید بن المسیب عروہ بن الزبیر۔ سالم بن عبد اللہ بن عمر سلیمان عطاء بن عمر بن عبد العزیز۔ اور محمد بن شہاب زہری وغیرہ۔ مکہ مکرمہ میں عطاء بن رباح طاؤس مجاہد اور عکرمہ وغیرہ کوفہ میں علقمہ، اسود، مسروق، عمر بن عمر حبیل وغیرہ۔ بصرہ میں ابو العالیہ یحییٰ بن لیث حسن بصری محمد بن یسیر اور قناد معنیج الباری۔ باب فضائل القرآن ۱۱

دوسری مرتبہ جمع قرآن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہوا۔ عمر فاروق کے دل میں ابتداء اس امر کا داعیہ پیدا ہوا۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ مصلحت اور ضرورت اس کی متقاضی ہے کہ آپ قرآن کریم کی جمع و ترتیب کا حکم فرمادیں فاروق اعظم کی اس رائے اور مشورہ پر ابو بکر کو کچھ تردد تو ہوا مگر مراجعت و گفتگو کے بعد قلب اسی پر منسلخ ہو گیا اور حضرت زید بن ثابت کو اس کے لئے

معاذ بن جعفر وغیرہ شام میں غزوہ بن ابی شہاب بخاری۔ حضرت عثمان غنی کے شاگرد اور ان کے سوا اور بہت سے قراء تھے۔ پھر انہی مقامات میں اس فن کے زائد مشہور یہ امام تھے۔ مدینہ میں ابو جعفر اور نافع۔ مکہ میں عبداللہ بن کثیر۔ کوفہ میں امام بن ابی النجود سلیمان بن عمرو کسائی۔ بصرہ میں عبداللہ بن ابی اسحق اہد عام۔ حاکم میں عبداللہ بن عامر بنی الحارث اور شریح بن یزید الحضری ہیں۔ انہی حضرات میں وہ سات قراء ہیں جن کی طرف سب قرأت منہج ہیں والبیان فی علوم القرآن ص ۲۷۰

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقر وا القرآن من اربعة من عبد اللہ بن مسعود و سالم مولی ابی حذیفہ۔ و ابی بن کعب و معاذ بن جبل۔ و ابی بن کعب اقرأہم لکتاب اللہ۔ سند صحیح سے ثابت ہے کہ ابی بن کعب سید القراء اور اقرأ الصحابہ ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام قرآن کریم من اولہ الی آخرہ سنایا۔ اسی طرح ابو موسیٰ اشعری اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ کر کے قرآن سنایا۔ (صرح البواکس الاشعری روح مفتاح السعادة) مجموعی طور پر ترتیب اور تلاش سے حفاظ صحابہ کی تعداد دس ہزار معلوم ہوتی ہے جن کے درمیان ۳۷ حضرات کو خصوصی اختیار ہے۔

طبقہ صحابہ میں پورا قرآن حفظ کرنے والی عورتیں

- (۱) ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا (۲) ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا
(۳) ام سلمہ " (۴) ام ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہا
(الوداد)

کاتبان وحی

روضۃ الاحباب میں ہے کہ چالیس صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر سے کتابت وحی پر آمادہ و مقرر تھے۔ ان میں مشہور حضرات یہ ہیں۔

ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، زبیر بن العوام، خالد بن سعید رضی اللہ عنہ، حنظلہ بن ربیع رضی اللہ عنہ، عکاظہ رضی اللہ عنہ، خالد بن الولید رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، محمد بن مسلم رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عبداللہ بن سلول، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، جہم بن الصلت رضی اللہ عنہ، معقیب بن قاطبہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن ارقم الزہری رضی اللہ عنہ۔ ثابت بن قیس بن خثامہ رضی اللہ عنہ، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ، عامر بن ثبیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ (تاریخ طبری۔ طبقات ابن سعد)

مامور فرمایا۔ صحیح بخاری میں زید بن ثابت کی حدیث سے یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔

زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیغام بھیجا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میری طرف (حاضری کئے) اہل یامہ کے ساتھ قتال کے زمانہ میں جبکہ میلہ کذاب مدعی نبوت کی ساتھ قبیلہ بنو صلیفہ ہو گیا تھا اور بھی کچھ لوگ اس کی پیروی کرنے لگے تھے تو ابو بکرؓ نے ان لوگوں سے جہاد کے لئے لشکر روانہ فرمایا دوران مقابلہ سات سو قرآن حفاظ قرآن شہید ہوئے) ناگہاں دیکھا کہ عمر بن الخطاب ابو بکرؓ کے پاس موجود ہیں ابو بکرؓ نے فرمایا کہ عمر میرے پاس آئے ہیں اور انھوں نے کہا کہ بے شک قتل و خونریزی بہت ہی شدید ہو چکی ہے۔ معرکہ یامہ میں قرآن کے لئے اڑیں خوف کرتا ہوں اس بات کا کہ قتل و خونریزی مختلف جگہوں میں اگر اسی طرح شدید رہی قرآن کے قاریوں (ادراغ نظر) کے لئے تو ضائع ہو جائے گا بہت ماحصہ قرآن کا۔ اس لئے میں منہ سب سمجھتا ہوں کہ آپ حکم فرمائیں قرآن کے جمع کرنے کا (اپس) میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کیسے کریں ہم وہ چیز جو نہیں کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عمرؓ نے کہا یہ چیز خدا کی قسم بہتر رہی ہے تو عمر بار بار مجھ سے (یہی) گفتگو کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سیدہ اس کے لئے کھول دیا اور میں نے (بھی) اس بارہ میں وہی چیز بہتر سمجھی جو عمرؓ نے سمجھ تھا۔ زید بیان کرتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا یقیناً تم نو جوان سمجھ دانشمندانہ ہو ایسے کہ ہم کسی تہمت سے تمہارے دین (و تقویٰ) میں تم کو تہمت نہیں کر سکتے اور بے شک تم کتابت کرتے تھے وحی و قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس لئے تم تلاش کرو قرآن کو جہاں چلا

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ مَقْتُلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عِنْدَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ عُمَرَ أَنَا فِي فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَدْ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَ إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرْآنِ فِي الْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبُ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَ إِنِّي أُرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ نَفْعَلُ شَيْئًا لَوْ يَفْعَلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَمْرُ هَذَا وَاللَّهُ خَيْرٌ فَلَمْ يَذَلْ عُمَرُ يَرَا جُعْنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِذَلِكَ وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ رَأْيَ عُمَرَ قَالَ زَيْدٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّكَ رَحِيلٌ شَابٌ غَاقِلٌ لَا تَنْتَهَمُكَ فِي رِدِينِكَ وَ قَدْ كُنْتُ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَتَّبِعُ الْقُرْآنَ فَأَجْمَعُهُ ... قَالَ قَوْلَ اللَّهِ لَوْ كُفِفُوا فِي نَقْلِ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَشَقَّ عَلَى مَا أَمَرْتُ فِيهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ قَالَ قَدْ كُفِفَتْ نَفْعَلُهُ شَيْئًا لَوْ يَفْعَلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَ هُوَ خَيْرٌ فَلَمْ يَذَلْ أَبُو بَكْرٍ يَرَا جُعْنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ صَدْرُ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَتَتَّبِعُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُ مِنَ الْمُسَبِّ وَاللَّخَافِ وَ صَدْرُ الرَّجَالِ حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةٍ

التَّوْبَةِ مَعَ أَبِي حُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ لَمْ
أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ لَقَدْ جَاءَ كَثَرُ رُسُلٍ
مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَنِ ابْنِ عَلِيٍّ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ
عَلَيْكُمْ حَتَّى خَاتَمْتَ بَرَاءَةً فَكَانَتْ الصَّحُفُ
عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ عِنْدَ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَفْصَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

اس کی آیات لکھی ہوئی نہیں) اور اس کو جمع و مرتب کرو۔ زید
بن ثابت بیان کرتے ہیں خدا کی قسم اگر یہ حضرات مجھ کو مامور
کرتے پہاڑوں میں کسی پہاڑ کے منتقل کرنے کا ایک جگہ سے
دوسری جگہ (تو وہ مجھ پر زیادہ گراں نہ ہوتا بہ نسبت اس
امر کے کہ جس کا مجھے حکم کیا۔ میں نے عرض کیا کیونکر کریں گے
آپ اس چیز کو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔

ابو بکر کے کہا (نہیں) وہ خیر رہی ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اس بارہ میں بار بار فرما رہے یہاں تک کہ اللہ
تعالیٰ نے میرا قلب بھی اسی امر کے لئے منشرح کر دیا جس کے لئے ابو بکر اور عمر کا قلب منشرح کیا تھا۔ پس
تلاش کرنا شروع کیا میں نے قرآن کو دیکھا ایک میں جمع کرتا تھا (آیات قرآن) کھجور کی چھالوں اور سفید پتھر کے
ٹکڑوں (جن پر وہ آیات زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھی جاتی تھیں) اور لوگوں (حفاظ صحابہ) کے
سینوں سے یہاں تک کہ پایا میں تھوڑی توبہ کی آخری آیت کو ابو خزیمہ انصاری کے پاس سے کہ بجز ان کے
وہ آیت مجھ کو کسی اور کے پاس نہیں ملی۔ آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ختم سورہ تک۔
تو یہ صحیفے لکھے ہوئے ابو بکر کے پاس رہے ان کے زمانہ حیات میں یہاں تک اللہ نے ان کو اس عالم سے
اٹھالیا۔ پھر عرفا روقہ کے پاس ان کی زندگی میں رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت حفصہ (عمر فاروق
کی صاحبزادی) کے پاس رہے۔

ابن ابی داؤد نے ہشام بن عروہ کی سند سے ایک روایت تخریج کی ہے کہ عروہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے
نیقل کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تم دو بزرگ مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھو یہاں جو
قرآن کی کسی آیت پر دو شاہد (گواہ) پیش کرے اس کی کتابت کرو یعنی اگر دو شاہد نہ پیش کر سکے تو پھر اس کو
مصنف کلام اللہ میں نہ لکھنا۔

سخاوی جمال القرائیں دو شاہدوں کے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ جو دو گواہ اس بات پر گواہی دیتے ہوں
ہوں کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی جس سے مقصد یہ تھا کہ اس مصنف میں بعید وہی لکھا
جائے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رو برو کا تبین وحی لے لکھ لیا تھا بعض نہ بانی حفظ اور تلفظ پر قرآن جمع
نہ کیا جائے۔ اسی وجہ سے زید بن ثابت یہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ توبہ کی آخری آیت صرف ابو خزیمہ کے پاس
لکھی ہوئی پائی جو کسی دوسرے کے پاس نہ تھی (لکھی ہوئی) یعنی یہ آیت تلاوت تو تمام حفاظ اور قراء صحابہ کرتے

تھے۔ اور جانتے تھے کہ سورۃ توبہ لقد جاء کھ رسول آیت پر ختم ہوئی ہے لیکن تلاش یہ تھی کہ لکھی ہوئی مل جائے تو پھر صحیفہ کلام اللہ میں درج کی جائے۔

علامہ آلوسی فرماتے ہیں حافظ ابن حجر نے دو شاہدوں کی مراد یہ بیان کی ہے کہ ایک حافظ اور دوسرا شاہد کتابت۔

معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی جمع و تدوین جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ہوئی اس کی حقیقت یہ تھی کہ آیات قرآن جو متفرق اور منتشر طور پر کھجور کی چھالوں پتھروں اور شانے کی پٹیوں پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کے حکم سے آپ کے روبرو کتابت کرنی لگی ہیں ان کو ایک مجموعی صحیفہ میں جمع کر دیا جائے۔ اسی ترتیب کے ساتھ جس ترتیب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے، صحابہ کو پڑھاتے اور پھر اس کے مطابق قراءت حفظ صحابہ پڑھتے تھے۔

قرآن کریم کا یہ صحیفہ نسخہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے زمانہ حیات میں رہا۔ اس کے بعد ہی نسخہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس رہا۔ عمر فاروق کی شہادت کے بعد ان کی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس محفوظ رہا۔ عہد صدیقی میں جمع قرآن سے غرض یہ تھی کہ قرآن محفوظ ہو جائے اور اس طرح سے ضیاع کا اندیشہ نہ رہے۔

عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں کثرت فتوحات سے اسلام دور دراز ملکوں میں بپھریا۔ عراق، مصر شام اور ایران فتح ہو چکا تھا۔ ان بلاد میں لوگ بکثرت مسلمان ہوئے۔ اور حفاظ و قراء کی آمد و رفت سے قرآن کی تعلیم اور حفظ و قراءت کا سلسلہ پھیلتا گیا لیکن چونکہ ابتداء اسلام میں ایک ہی لغت قریش جس پر اصل کلام اللہ کا نزول ہوا، بر تمام قبائل و اقوام کو کلام اللہ پڑھانا موجب صعوبت تھا۔ اس لئے حق تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نصرت و اجازت دی تھی کہ ایسے لوگوں کو جو لغت قریش پر بعض آیات کو تلاوت کرنے سے معذور ہوں آپ دوسرے لغات پر انھیں وہ آیات پڑھا دیں۔ اسی بنا پر خود زمانہ نبوت میں بعض صحابہ دوسرے بعض صحابہ کو کچھ مختلف طور پر پڑھتے ہوئے دیکھ کر تعجب کیا کرتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معاملہ پیش کیا جاتا تو آپ ہر دو صورتوں کی تصدیق فرما دیتے کہ ہکذا اُنزلت ہکذا اُنزلت۔ اس طرح بھی نازل ہوا اُس طرح بھی نازل ہوا اور ارشاد فرما دیتے کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ اسے پروردگار میری امت پر آسانی فرمائیے تو مجھ کو اجازت دی گئی کہ میں قرآن سات حرفوں پر پڑھا کروں۔ صحیح مسلم میں عمر بن الخطاب سے روایت ہے۔

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ
 بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا
 أَقْرَأُهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
 سَلَّمَ أَقْرَأَ نِيهَا فَكِدَّتْ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ
 ثُمَّ أَمْهَلَتْهُ حَتَّى أَنْصَرَفَ ثُمَّ لَبَّيْتُ بِرِدَائِهِ
 فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ
 سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأُ نِيهَا فَقَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْسِلُهُ
 إِفْرَاءً فَقَرَأَ الْقُرْآنَ الَّتِي سَمِعْتُ يَقْرَأُ
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهْكَذَا
 أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ لِي إِفْرَاءً فَقَرَأْتُ فَقَالَ
 هَكَذَا أُنْزِلَتْ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنُ أُنْزِلَ عَلَى
 سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَاقْرَأْ وَأَمَّا تَبَيَّنَ مِنْهُ

بیان کرتے ہیں کہ میں نے ہشام بن حکیم بن حزام کو سنا کہ سورۃ
 فرقان پڑھ رہے اس طریقہ کے خلاف کہ میں پر میں اسکو
 پڑھتا تھا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورۃ
 فرقان پڑھائی تھی۔ تو قریب تھا کہ میں اپنی ایک چیزوں
 مگر پھر میں نے ان کو مہلت دی تھی کہ وہ نماز یا تلاوت
 سے فارغ ہو گئے تو میں نے ان کی گردن میں ان کی چادر
 کاٹیں لے کر ان کو گھسیٹے ہوئے چلا رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی خدمت میں اور (حاضر خدمت ہو کر) عرض کیا
 یا رسول اللہ میں نے اس کو سنا ہے سورۃ فرقان پڑھتے
 ہوئے اس کے برخلاف جو آپ نے مجھ کو پڑھایا ہے۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑو اور
 آپ نے ان کو فرمایا۔ پڑھو۔ ہشام نے پڑھا اسی طرح
 جس طرح کہ میں نے ان کو پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح (جی) قرآن نازل کیا
 گیا ہے۔ پھر مجھ سے فرمایا پڑھو میں نے پڑھا تو فرمایا اس طرح بھی نازل کیا گیا اور فرمایا مجھے شک یہ قرآن نازل کیا گیا ہے

سات حرفوں پر تو پڑھ دیکھ کر جو آسان ہو قرآن میں سے

لے قرآن کریم کے سات حرفوں پر نازل ہونے کے معنی کیا ہیں۔ یہ ایک تفصیلی بحث ہے۔ مقالہ پیش نظر میں مسئلہ کے تفصیلی
 پہلوؤں پر کلام مشکل ہے تفصیل کے لئے شروع حدیث کی مراجعت فرمائی جائے۔ خلاصہ یہ کہ جہود کے نزدیک سبع ہفت
 سے قبائل مختلفہ کے وہ سات لغات مراد ہیں جو متقارب معنی ہوں جیسے اَقْبَلُ قَعَال اور هَلُمُّ وغیرہ کہ الفاظ مترادف ایک
 ہی مفہوم کو ادا کر رہے ہیں۔ سفیان بن عیینہ، عبد اللہ بن وہب، طبری اور امام طحاوی سے بھی منقول ہے۔ امام طحاوی
 فرماتے ہیں سب سے زائد عریک اور واضح تیز اس باب میں حدیث ابو بکرہ سے ثابت ہے

کہ خبریں نبی کریم کی خدمت میں آئے اور کہا پڑھئے ایک حرف
 پر کیا میں نے کہا ان کے لئے افسانہ کرو۔ تو کہا پڑھئے دو حرفوں
 یہاں تک کہ سات حرفوں تک پہنچ گئے اور کہا کہ ان پڑھئے۔
 (یعنی امت کے ان افراد کو پڑھا دیجئے) (بقیہ حاشیہ آخر صفحہ پڑھو)

قال جاء جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال
 اقراء علی حرف فقال میکائیل استزده فقال
 اقراء علی حرفین فقال میکائیل استزده حتی بسلم
 الی سبعة احرف فقال اقراء فکل شاف وکاف

غرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اجازت کے بعد بہت سی آیات متعدد لغات اور مختلف قرأت کے ساتھ پڑھی جانے لگیں۔ فتح الباری میں حافظ بروایت ابو شامہ بعض مشائخ سے نقل کرتے ہیں۔

قال انزل القرآن اولاً بلسان قریش ومن جاودھم من العرب الفصحاء ثم ابيح للعرب ان يقرؤه بلغاتهم التي جرت عادتهم

(بقیہ ماشیہ ص ۳۷) الا ان تخطأ بآية

عذاب او اية عذاب بآية رحمة على فوهلهم وتعال

واقبل واذهب واسرع وتجل وردى ورقاء عن ابن

ابی نجیم عن مجاهد عن ابن عباس عن ابی بن کعب انه

كان يقرء للذين امنوا انظروا للذين امنوا امهلونا

للذين امنوا اخرونا للذين امنوا ارقبونا۔

امنوا انظرونا کو امهلونا اور آخری دُنایا جیسے لفظوں سے پڑھنے کی اجازت دیدیتے تھے (اس بنا پر کہ یہ اجازت

انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کی ہوگی کیونکہ کسی قبیلہ والے کو از خود اس کی اجازت نہ تھی بلکہ یہ اجازت

آنحضرت کی تعیین پر موقوف تھی) |

امام طحاوی رحمہ فرماتے ہیں کہ ان مختلف لغات میں پڑھنے کی وسعت ابتدا میں اس لئے دی گئی تھی کہ لوگ اپنے لغت کے سوا

دوسرے لغت پر قرآن پڑھنے سے عاجز تھے (مثلاً ہذیل کو لغت بین دشوار تھا اور اہل یمن کو ہذیل کا لغت) تو اس مشقت کے پیش نظر

ان کو اختلاف الفاظ کی وسعت دی گئی جبکہ معنی متحد اور متفق ہیں۔ یہ خصوصیت و اجازت کا سلسلہ جاری رہتا تا آنکہ لوگ باہمی میل و

جول کی وجہ سے دوسرے لغات کی تلاوت پر قادر ہو گئے۔ اور تمام قبائل کا مرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لغت یعنی

لغت قریش بن گیا جس پر قرآن کا اصل نزول تھا) تو سب کو لغت قریش کا پابند کر دیا گیا۔ اور سابق خصوصیت و اجازت

کو ختم کر دیا گیا۔ جو آنحضرت نے اپنی جانب سے ان لوگوں کو دے رکھی تھی جو دوسرے لغت سے عاجز تھے۔ اور اس کی گنجائش

نہ رہی کہ کوئی شخص لغت قریش کے خلاف پڑھ سکے۔ ابن عبد البر بیان کرتے ہیں کہ بہر حال یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ سات

حرفوں کی اجازت ایک مخصوص وقت اور خاص ضرورت و مجبوری کے باعث تھی۔ ظاہر ہے کہ جب وہ ضرورت ختم ہو گئی

تو اس وسعت و گنجائش کا حکم بھی اٹھ جانا چاہیے تھا۔ (کذا فی التفسیر القرطبی ص ۳۲ ج ۱)

تو صحیح عثمانی یہی ہے کہ سابق وسعت و گنجائش کی بنا پر جن لغات مختلفہ کی قرآن میں اجازت تھی اس کو ختم کر کے صرف لغت

قریش پر قرآن کو جمع کر دیا جس پر کہ نازل ہوا اور جس پر بالعموم قرآن کی تلاوت ہوتی تھی

بِاسْتِعْمَالِهَا عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي الِانْقَاطِ وَالْاَعْرَافِ
ولم يكلف احد منهم الا انتقال من لغته الى
لغة اخرى للمشفقة -
اور مجبور نہیں کیا گیا کسی ایک قبیلہ کو اپنے لغت سے دوسرے
قبیلہ کے لغت کی طرف منتقل ہونے کے لئے مشقت و دشواری
کے خیال سے

تو جب اسی کیفیت کے ساتھ مختلف بلاد اور علاقوں میں قرآن پہنچا اور مسلمانوں کے درمیان قرآن کی بعض
آیات اس اختلاف و فرق کے ساتھ حضرت حذیفہؓ نے تلاوت ہوتی ہوئی سنیں اور دیکھا کہ یہ چیز باہمی اختلاف
کا موجب ہو رہی ہے تو حضرت حذیفہؓ بن الیمان رضی اللہ عنہ کو اندیشہ ہوا ایسا نہ ہو کہ یہ اختلاف شد شدہ
توراة و انجیل میں یہود و نصاریٰ جیسا اختلاف ہو جائے۔ اور کوئی تعجب نہیں کہ اس اختلاف سے امت
کا ایک گروہ دوسرے گروہ کی تردید و تضلیل پر آمادہ ہو جائے جو یقیناً ایک عظیم فتنہ ہو گا تو حضرت عثمان
رضی اللہ عنہ سے صورت حال بیان کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت کے زیر اہتمام ایک عمت
کو مامور فرمایا کہ قرآن کریم لغت قریش پر جمع کیا جاوے۔ کیونکہ قرآن دراصل لغت قریش ہی پر نازل ہوا ہے۔
صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ وَقَدْ مَعَ عَلَى عُثْمَانَ
وَكَانَ يُعَاذِي أَهْلَ الشَّامِ فِي فِتْنَةِ اُرَيْبِئَةَ
وَإِذْ بَيَّانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ - فَأُفْرِعَ حُذَيْفَةَ
إِخْتِلَافَهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ - فَقَالَ حُذَيْفَةُ رَضِيَ
لِعُثْمَانَ رَضِيَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَذَرَكَ هَذِهِ الْأُمَّةَ
قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ اخْتِلَافَ الْيَهُودِ
وَالنَّصَارَى - فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ رَضِيَ إِلَى حَفْصَةَ
أَنْ أَرْسِلَ إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسُخُهَا بِالْمِصْنَفِ
کہ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کے پاس پہنچے اور غزوہ
کرہے تھے اہل شام اور عراق کے تفسیر آریب کے اور آریب کے زبانیں
تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو عجیب کیا ان کے باہمی اختلاف نے قرأت قرآن
میں حذیفہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے عرض کیا اے امیر المؤمنین
خبر لیجئے اس امت کی اس سے قبل کہ یہ اختلاف کر لے لیں۔
راہنی کتاب میں یہود و نصاریٰ جیسا اختلاف تو عثمان
رضی اللہ عنہ نے حفصہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ مسجد میں
ہمارے پاس صحیفہ (قرآن کریم کے نوشتہ اوراق) ہم ان کو

سلف علامہ کرماتی شارح صحیح بخاری یغازی کا فاعل عثمان کو قرار دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں لفظ یغازی یغزی کے
معنی میں ہوگا۔ مراد یہ کہ جہاد کی تیاری کر رہے تھے۔

دوسرے بعض شارحین حدیث اور ملاحی قاری "کان یغازی" کا فاعل حذیفہ کو بیان کرتے ہیں تو اس
تقدیر پر مراد یہ ہوگی کہ اس غزوہ کی شرکت کے بعد جب حذیفہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کے پاس واپس پہنچے تو یہ صورت
حال جو انہوں نے اختلاف قرأت کی مختلف علاقوں میں دیکھی تھی بیان کی اور عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین اس
امت کی خبر گیری فرمائیے ایسا نہ ہو کہ الحزب

ثُمَّ تَرَدُّهَا إِلَيْكَ فَأَرْسَلْتُ بِهَا حَفْصَةَ
إِلَى عُثْمَانَ فَأَمْرُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَبْدِ اللَّهِ
ابْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ
ابْنُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَلَمَّا قُتِلَ هَارِي الْمَصْحَفِ
وَقَالَ عُثْمَانُ لِلزُّهَيْطِ الْقُرَشِيِّ الثَّلَاثَةَ إِذَا
أَخْتَلَفْتُمْ أَسْلَمْتُ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ
مِنَ الْقُرْآنِ فَالْكَتَبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَإِنَّمَا
أُنْزِلَ بِلِسَانِهِمْ فَقَعَلُوا حَتَّى إِذَا اسْتَوَى الْمُصْحَفُ
فِي الْمَصَاحِفِ وَكَعُثْمَانُ الْمُصْحَفُ إِلَى حَفْصَةَ
وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أَقْبَى مِمَّا سَخَّوْا
وَأَمْرًا بِأَسْوَأِهِ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ
أَوْ مَصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ. قَالَ ابْنُ شَهَابٍ
فَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ سَمِعَ
زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فَقَدْتُ آيَةً مِنَ الْآخِرِ
بِحَيْثُ نَسَخْنَا الْمَصْحَفَ وَقَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَا
فَالْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ
الْأَنْصَارِيِّ - مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا
مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَالْحَقْنَا بِهَا فِي سُورَتِهَا
فِي الْمَصْحَفِ ۝ (حاشیہ صفحہ ۵۶ پر ملاحظہ کیجئے)

نقل کر لیں گے (دوسرے) صحیفوں میں پھر ان کو ٹوٹا دیں گے
آپ کی جانب۔ حضرت حفصہ نے وہ صحیفے عثمان غنی رضی اللہ عنہ
پاس بھیج دیئے۔ تو انھوں نے مامور فرمایا زید بن ثابت
عبد اللہ بن الزبیر سعید بن العاص اور عبد الرحمن بن الحارث
ابن ہشام کو کہ نقل کریں ان صحیفوں کو رجاء ابو بکر رضی اللہ عنہ
زمانہ میں کتابت کئے گئے تھے) دوسرے صحیفوں میں۔
اور عثمان رضی اللہ عنہ نے جماعت قریش کے تینوں افراد (یعنی
عبد اللہ بن الزبیر سعید بن العاص اور عبد الرحمن بن الحارث
کو فرمایا کہ جب تم اور زید بن ثابت انصاری اختلاف
کر کسی جگہ قرآن میں سے (یعنی لغات میں) تو پھر اس کو لکھنا
لغت قریش پر کیونکہ قرآن تو انہی کی زبان پر نازل ہوا ہے
چنانچہ ان چاروں نے ایسا ہی کیا۔ یہاں تک کہ جب
نقل کر چکے (ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں لکھے ہوئے) صحیفے
دوسرے مصاحف میں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحیفے واپس
کر لئے حفصہ کی جانب (یعنی جو ان سے منگائے تھے اور
ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو کتابت کرایا تھا) اور بھی ہر علاقہ میں ایک
مصحف (نسخہ قرآن کریم) ان مصاحف میں سے جو نقل
کئے ان لوگوں نے (اصل مصحف سے) اور حکم کیا اس کے
علاوہ قرآن کے ہر صحیفہ یا مجموعہ اوراق کے جلا دئے جانے
کا (تاکہ اختلاف نہ پیدا ہو سکے)

ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ مجھے خاریجہ بن زید بن ثابت نے یہ بتایا کہ انھوں نے (اپنے والد) زید بن ثابت
سے یہ سنا کہتے تھے کہ (جمع قرآن کے وقت) میں نے ایک آیت سورۃ احزاب کی نہ پائی جس وقت کہ ہم نقل
کر رہے تھے مصحف (قرآن) اور حال یہ کہ سنا کرتا تھا میں وہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ
اسے تلاوت فرماتے تھے۔ تو ہم نے اس کو تلاش کیا کہ اصل وہ آیت کس کے پاس لکھی ہوئی ہے۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، تو وہ آیت ہم نے پائی (لکھی ہوئی) خزیمہ بن ثابت (باقی ترجمہ صفحہ ۵۶ پر ملاحظہ کیجئے)

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قرآن کریم کا یہ جمع مکمل ہجری کے اواخر اور ۳۵ھ کے اوائل میں تھا اور یہی وہ وقت تھا کہ ارمینہ فتح ہوا۔ حضرت عثمان کے قرآن کریم کے یہ مصاحف بلا و مفتوحہ کے مختلف اور اہم علاقوں میں روانہ فرما دیے۔ مشہور یہ ہے کہ پانچ نسخے نقل کرا کر بھیجے۔ ابن ابی داؤد بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو حاتم السجستانی سے سناسات نسخے لکھوا کر ان بلاد میں روانہ فرمائے۔ مکہ مکرمہ۔ شام۔ یمن۔ بحرین۔ بصرہ۔ کوفہ اور ایک نسخہ مدینہ منورہ میں رکھا۔

ابو بکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جمع قرآن کی نوعیت اور فرق تو ظاہر ہے کہ متفرق اور منتشر آیات کو مختلف مواقع سے ابو بکر صدیق نے بالترتیب مصاحف قرآن میں جمع کیا۔ اب اس کے بعد ابو بکر اور عثمان غنی کے جمع میں کیا فرق ہے؟ علامہ ابن التین اور اکثر ائمہ تفسیر بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر نے تو قرآن کریم جمع فرمایا تھا اس اندیشہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کا کچھ حصہ قراء و حفاظ کے اس عالم سے گزر جانے کی وجہ سے ضائع ہو جائے لیکن عثمان غنی نے جب دیکھا کہ بعض آیات کی تلاوت میں اختلاف زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور ابتداء اسلام میں مجبوری کے باعث جو لغات کا توسع کیا گیا تھا اب اس کی ضرورت

(ترجمہ بقیہ صفحہ ۵) انصاری کے پاس آیت من المذنبین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ الخ تو اس آیت کو لاحق کر دیا ہم نے اس کی ہی سورت کے ساتھ مصحف قرآن میں۔

(حاشیہ متعلقہ صفحہ ۵) مصحف اور تحقیق یہ الفاظ مفسرین کے درمیان جب استمال کئے جاتے ہیں تو ان کا ایک مفہوم اصطلاحی معتبر ہوتا ہے انہی کی جمع مصاحف اور مصائفت ہے۔ مصحف وہ کتاب یا مجموعہ ہے جس میں متعدد رسائل اور اوراق (صحیفے) جمع ہوں جس کی جمع مصاحف آتی ہے صحیفہ بمعنی ورق اور رسالہ اس کی جمع صحف ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں ہے۔ *فِي صُحُفٍ مُّكَوَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الَّذِي اُصْحَفَ اِبْرَاهِيْمُ وَمُوسٰى*۔ مفسرین کی اصطلاح میں لفظ مصحف کا اطلاق قرآن کریم کے لئے مخصوص ہے۔ شیخ سیوطی بحوالہ کتاب "المصاحف" فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے زمانہ میں جب قرآن کریم جمع کیا گیا تو اس کے نام کی تجویز و تبیین میں اختلاف ہوا کسی نے کہا سیفہ (کتاب) نام مناسب ہے لیکن یہ نام اور عنوان چونکہ یہودیوں کی کتاب توراۃ کے حصوں کے لئے مستعمل تھا اس لئے پسند کیا گیا۔ پھر عبداللہ بن مسعود یا سالم مولیٰ ابی حذیفہ نے فرمایا کہ میرے حبشہ میں اہل حبشہ کو اسی کے مانند کتاب کو مصحف کہتے ہوئے سنا ہے اس کو سب حضرات نے پسند کیا اور مجموعہ قرآن کا نام مصحف قرار پایا لیکن بہتر اور مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجتہدین کیلئے اہل لغت عربی ہی سے اس کا اشتقاق قرار دیتے ہوئے کہا جائے کہ یہ لفظ اصحاف کا اکم مفعول۔ اور صحیفہ اصحاف کا ماضی ہے۔ صحیفہ کے معنی چونکہ ورق کے ہیں تو اصحاف کے معنی اوراق منتشرہ کو یکجا جمع کرنے کے ہوں گے۔ اور قرآن کو مصحف اس اعتبار سے کہا جائیگا کہ وہ تمام سورتوں اور منتشر اوراق قرآنیہ کو جامع ہے۔ چنانچہ لغویین کا مقلد ہے اور صاحب لسان العرب کہتے ہیں مصحف الجامع

ابن ابی داؤد نے سوید بن غفلہ سے حدیث روایت کی ہے کہ حضرت علیؓ فرمایا کرتے تھے کہ (اے لوگو!) تم عثمان رضی اللہ عنہ کے بارہ میں خیر کے سوا کچھ مت کہو (جمع قرآن کے مسئلہ میں) خدا کی قسم جو بھی کچھ انھوں نے کیا یعنی قرآن کو مصاحف میں جمع کر دینا وہ ہم سب کے مشورہ اور رائے ہی سے کیا ہے۔ انھوں نے فرمایا کیا کہتے ہو اس (اختلاف) قرآنہ کے بارہ میں کیونکہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ ایک دوسرے کو یہ کہتا ہے کہ میری قرآن تیری قرآن سے بہتر ہے اور اس طرح ایک دوسرے کی تردید پر آمادہ ہے یہ فتنہ تو قریب ہے کہ کہیں کفر تک نہ پہنچا دے۔ ہم نے عرض کیا تو پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا اگر لوگوں کو ایک ہی مصحف پر جمع کر دیا جائے تو کوئی اختلاف و تفریق نہ رہے گی۔ ہم نے کہا بہت ہی بہتر ہے یہ خیال جو آپ نے قائم کیا۔

ان حدیقتہ قدم من غزوۃ قلمید خل بیتہ حتی
اقی عثمان فقال یا امیر المؤمنین ادرك الناس
قال وما ذالك قال غزوت قریجہ ارمینیۃ فاذا
اهل الشام یقرءون یقرء اة ابی بن کعب فی تون
بما لم یسمع اهل العراق واذا اهل العراق یقرءون
یقرء اة عبد اللہ بن مسعود فی تون بما لم یسمع
اهل الشام فیکفر بعضهم بعضاً (انتهی)

کرتے ہیں جبکہ اہل شام نے ہوتے نہیں ہوتے تو ایسی صورت میں ایک دوسرے کی تردید اور تکفیر کرتا ہے (۱۶)

حافظ عینی روایت نقل کر کے فرماتے ہیں کہ یہی سبب متابع عثمانی کا۔ اور فرق حضرت عثمان غنی کے مع میں اور ان صحیفہ کے درمیان جو ابوبکر صدیق کے عہد میں جمع کئے گئے تھے کہ وہ صحیفے اوراق منتشرہ تھے جن پر قرآن لکھا ہوا تھا عثمان غنی نے ترتیب وار تمام قرآن ایک مصحف (مجلد مجموعہ) میں جمع کیا اور لغت قریش کے علاوہ دوسرے لغات کو منسوخ کر دیا (بقیہ صفحہ ۵)

و معروف ہوئے در نفس جمع تو صدیق اکبر کے زمانہ میں ہو چکا تھا (واللہ اعلم)

(بقیہ حاشیہ ۵۵) عمارۃ بن غزیہ کی روایت میں حضرت حذیفہ بن الیمان کی اس تصریح سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم جو جمع فرمایا تھا وہ جمع ان تمام حروف اور وجوہ کے ساتھ تھا جن پر قرآن کا نزول ہوا اور ان وجوہ پر اس کی تلاوت کی اجازت دی گئی تھی) اب عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ ان وجوہ اور لغات سے علاحدہ کر کے قرآن صرف لغت قریش پر جمع کر لیا جائے باقی تمام لغات منسوخ کر دے جائیں جو مصحف صدیقی میں مکتوب ہیں۔ چنانچہ حافظ عینی عمدۃ المتاری جلد ۸ صفحہ ۶۵۵ میں فرماتے ہیں۔

وانہا فعل عثمان هذا ولم يفعلہ الصدیق رضی اللہ عنہ لان غرض ابی بکر کان جمع القرآن بجميع حروفہ ووجوہہ السی نزل بها وھی علی لغتہ قریش وغیرہا وکان غرض عثمان رضی اللہ عنہ تجرید لغتہ قریش من تلک القراءات وقد جاء ذلک مصحاحہ فی قول عثمان لم یؤلاء الکتاب بجمع ابوبکر غیر جمع عثمان۔ یعنی یہ جو کچھ عثمان غنی نے کیا کہ لغت قریش کے علاوہ دیگر لغات قرآن سے حذف کر دے اور یہ صورت ابو بکر نے نہیں کی تھی کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی غرض تو قرآن کا جمع کرنا تھا۔ ان تمام حروف اور وجوہ کے ساتھ جن پر قرآن نازل ہوا اور وہ لغت قریش اور اس کے علاوہ دوسرے لغات تھے۔ اور حضرت عثمان کی غرض یہ تھی کہ لغت قریش کو جدا کر دیا جائے بقیہ تمام لغات اور قراءات سے چنانچہ اسی امر کی تصریح ہے عثمان رضی اللہ عنہ کے قول میں جو انھوں نے کاتبین وحی کو فرمایا تو ابو بکر کا جمع کرنا اور عثمان اور حضرت عثمان کا جمع اور تھا۔

حجۃ الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفاء میں ایک مہتمم بالشان مقدمہ بیان فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ قرآن کی جمع و ترتیب اور حفاظت ہمارے ذمہ ہے چنانچہ ارشاد ہے۔ رَاقَّ عَلَیْنَا جَمْعُہٗ وَقِرَآءَتُہٗ وَرَآئِکُمْ لَحَافِظُونَ لیکن اس وعدہ الہیہ کے ظہور اور حفاظت الہیہ کا طریق ظاہر ہے کہ اس طرح منظور نہیں تھا جس طرح کہ انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے اور نہ اس طرح کہ قرآن کسی پتھر کے اندر کندہ ہو جاتا جو مٹنے سے نہ مٹ سکے بلکہ مشاہدہ یہ ہوا کہ حفاظت خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ چند بندگان صالحین کے تسلوب میں ڈالا گیا کہ وہ اس کی جمع و تدوین کی خدمت انجام دیں اور تمام دنیا کے مسلمان ایک نسخہ قرآنی پر متفق اور مجتمع ہو جاویں اور ہمیشہ جماعات عظیمہ اس کی تلاوت اور تعلیم میں مشغول رہیں تاکہ سلسلہ تواتر نہ ٹوٹ جائے اور تکمیل اس کی اس طرح ظہور میں آئی کہ عہد عثمانی میں بمشورہ و اجماع صحابہ تمام مصاحف میں سے ایک مصحف پر اتفاق کیا گیا جس میں قرآن مشاہدہ نہیں لی گئی بلکہ قرآن متواتر ہی لگئی اور قبائلی عرب کی سات زبانوں میں سے جن پر قرآن نازل ہوا تھا یعنی اس کے پڑھنے کی ان زبانوں پر اجازت دی گئی تھی) ایک قریشی کا لغت لے لیا گیا اور باقی لغات کے مصاحف متروک کر دئے گئے۔

قرآن کریم کا رسم خط اور اس کے اجزاء کی تقسیم

حروف ہجاء کی ہدیت ترکیبی ہی الفاظ و کلمات کی خاص خاص صورتیں بلکہ نفس حقیقت ہے جن پر ملحوظ کتابت مختلف کیفیات طاری ہوتی رہتی ہیں۔ اسی ترکیب اور انہی کیفیات کا نام رسم الخط ہے۔ اور اسی کی معرفت کو علم رسم الخط کہا جاتا ہے۔ یہ حقیقت محتاج بیان نہیں کہ قدرت خداوندی نے تمام علوم کی نشرو اشاعت اور ایک نسل سے دوسری نسل تک علوم کے منتقل ہونے کا ذریعہ قلم جیسی ناتوان اور حقیر چیز کو بنا دیا جیسا کہ ارشاد

رَاقِطُ وَكَرْبُكَ الْاَكْبَرُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

ن وَالْقَلَمُ وَمَا يَسْطُرُونَ

بعض محققین علم رسم الخط کی ایجاد ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں اور بعض حضرت شیث علیہ السلام اور بعض حضرت ادیس کی طرف۔ کتاب "نفاس الغنون" کے مؤلف نے عروہ بن الزبیر اور عبد اللہ بن عمرو کی سند سے ایک حکایت نقل کی ہے کہ حضرت آدم نے اپنے فرزندوں کے لئے جداگانہ (مختلف) تختیاں بنائی تھیں جن پر خاص خاص خطوط میں ان لغات کے کچھ اصول تحریر تھے جو ان کے واسطے مقرر و تجویز کئے تھے وہ تختی جس پر لغت عرب کے اصول لکھے ہوئے تھے طوفان نوح میں ضائع ہو گئی تھی مگر بعد حضرت اسمعیل علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ تختی کوہ البقیس کے ایک مدفون خزانہ میں محفوظ ہے بڑی محنت اور تلاش کے بعد وہ مل گئی۔ مگر نقوش مندرجہ کے سمجھنے میں دقت ہوئی تو حق تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور التجا کی کہ حقیقت منکشف کی جائے۔ جبریل امین آئے اور اس نقش کے اسرار و رموز سے آگاہ کیا اور لغات عرب کے اصول بتائے۔ اسی مؤلف نے دوسری روایت بھی بیان کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حروف کی صورتیں مرام بن مرہ نے ایجاد کی۔ اور اصل فصل کا ضابطہ اسلم بن سدرہ نے اور نقطوں کی صنعت مامر بن سدرہ نے۔ بعض تاریخی روایات یہ بتاتی ہیں کہ اہل مدین عربی خط کے موجد ہیں۔ ابجد۔ ہوز۔ حطی۔ وغیرہ ان کے سرداروں کے نام تھے۔ بہر کیف اس دھندلی سی روشنی کے ذریعہ عربی رسم خط کی ابتدائی تاریخ کی طرف کچھ رہنمائی ہوتی ہے (تفصیل کے لئے مقدمہ ابن خلدون کی مراجعت کی جائے)

رماد جاہلیت میں بھی اہل عرب کم و بیش کتابت کا سلیقہ رکھتے تھے اور ان میں جو خط مروج تھا اس کو خط معقلی کہا جاتا تھا۔ پھر خط عرب میں خط کوئی رواج پذیر ہوا۔ اب جو خط عرب میں مروج ہے وہ ابن مقلہ کا ایجاد کردہ ہے۔ بعد کے زمانوں میں اسی کی تزیین و تنويع ہوتی رہی اور دوسرے فنون کی طرح مسلمانوں نے اس فن کو ملہ بحوالہ حدائق البیان۔

بھی مرتبہ کمال تک پہنچایا۔

قرآن کریم جب نازل ہوا اور اس کے الفاظ و کلمات کو کتابت کا لباس پہنایا گیا تو بالعموم اسی طرز اور رسم خط پر کتابت کیا گیا جو عرب میں مروج تھا۔ البتہ بہت سے کلمات اور مواقع میں عام رسم خط اور قواعد کی مطابقت کا اتباع نہیں کیا گیا بلکہ قرآنی رسم الخط ایک امتیازی نوعیت کے ساتھ متعین و مقرر ہوا۔ وہ مصحف عثمانی کا رسم خط ہے۔ تقریباً چودہ صدیاں گزر گئیں لیکن قرآنی رسم الخط اسی طرح محفوظ ہے جیسا کہ جامع القرآن حضرت عثمان کے مصحف میں تھا۔ ان مختصر کلمات میں اس کی گنجائش نہیں کہ بالا ستیاب قرآنی رسم الخط کی خصوصیات بیان کی جائیں بطور مثال چند خصوصیات درج ذیل ہیں۔

(۱) اسم منادی یا متکلم کی طرف مضاف ہونے کی صورت میں بغیر ہی کے کتابت کیا جاتا ہے۔ مثلاً یا عبادِ فَاتَّقُوا۔ اسی طرح اکثر مواقع میں یا متکلم کتابت سے ترک کر دی جاتی ہے جبکہ فواصل آیات پر واقع ہو۔ مثلاً فَلَا تَفْضَحُوا اور وَلَا تَخْذُوا۔ اور اسم منقوص سے حذف کثرت کے ساتھ ہے جیسے عَادَ، بَاغَ، قَابَضَ۔

(۲) لفظ صلوة، زکوٰۃ، ربوا اور حیوة ہمیشہ واؤ کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔

(۳) یا حرف نداء اور اس کے بعد کا الف اکثر حذف ہوتا ہے مثلاً یا ایہا الذین۔ یا آدم ربعا دی۔ یوسف اسی طرح ضمیر جمع متکلم نا کے الف کو بھی نہیں لکھا جاتا۔ مثلاً انجینکم۔ حشر نھم۔ انزلنہ۔ قرآن کے اس خصوصی رسم خط کا تحفظ ضروری ہے۔ تمام انہ اس بات پر متفق ہیں مصحف "الإمام" کے رسم خط کے خلاف الفاظ قرآن کی کتابت کرنا درست نہیں۔

امام مالکؒ سے مصحف "امام" کے اس رسم الخط کے متعلق جو بظاہر قواعد عربیہ اور علماء نحو کے مقرر کردہ اصول کے خلاف ہے۔ دریافت کیا گیا کہ آیا وہ الفاظ قواعد عامہ کے مطابق کتابت کئے جائیں یا مصحف امام کی اتباع کی جائے۔ امام رد نے فرمایا ہرگز نہیں اس کو چاہئے کہ قرآنی رسم خط کی پیروی کرے۔ امام احمدؒ سے منقول ہے کہ وا، الف، ی وغیرہ کی کتابت میں مصحف عثمانی کی رسم خط کی مخالفت حرام ہے۔

بیہقی، شیب الایمان میں بیان کرتے ہیں جو شخص مصحف لکھے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ انہی حروف بھی کی حفاظت کرے جس کے ساتھ صحابہ نے ان مصاحف کو لکھا ہے اور ان کی لکھی ہوئی چیز میں سے کسی شئی کو متغیر نہ کرے۔ اس لئے کہ وہ لوگ بہ نسبت ہمارے بہت زیادہ علم رکھتے تھے۔ ان کے قلب اور ان کی زبانیں صادق تھیں وہ امانت میں ہم سے بدرجہا بڑھے ہوئے تھے۔ اس لئے یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں کہ ہم اپنے آپ کو ان کی کمی پورا کرنے والا گمان کریں۔

حضرت عمرؓ نے بسم اللہ الرحمن کے سین کو طویل اور ظاہر طور پر نہ لکھنے پر ایک ذرہ کی سزا دی۔ کوئی تعجب نہیں کہ قدرت الہی نے قرآنی رسم خط کا یہ امتیاز اس وجہ سے مقدم فرمایا ہو کہ وہ شکل بعینہ لوح محفوظ کی ہو۔ اسی لئے حضرات صحابہ اور ائمہ نے اس کے تحفظ کا اہتمام فرمایا اور بظاہر سب وحکمت اور راز ہے کہ بعض مواقع میں دیکھا گیا کہ ایک لفظ دو مختلف جگہوں میں مختلف صورتوں میں لکھا ہوا ہے۔ شیخ جلال الدین سیوطیؒ نے قرآنی رسم الخط کو جو اصول میں محصور فرمایا ہے۔

حذوف ، زیادۃ ، ہمزہ ، بدل ، وصل ، فصل۔

شیخ جلال الدین سیوطیؒ الاتقان فی علوم القرآن میں قرآنی رسم الخط اور کتابت قرآن کے آداب پر ایک مستقل فصل میں بیان فرماتے ہیں۔

وہل یجوز کتابتہ بقلم غیر العربی قال الزرکشی
لہ اذ فیہ کلاماً لاحد من العلماء قال ویحتمل الجواز
لانہ قد یحسنہ من یقرء بالعربیۃ والاقرب
المتمعن کما تحم قرأتہ بغیر لسان العرب لقولہ
القلو احد اللسانین والعرب لا تعرف قلماً
غیر العربی وقد قال تعالیٰ بلسان عربی مبین
(الاتقان ص ۱۷ ج ۲)

امر یہی ہے کہ (غیر عربی کتابت) ممنوع ہے جیسا کہ قرآن کی قرأت غیر عربی زبان میں حرام ہے۔ اور اس لئے بھی کہ مشہور ہے قلم بھی ایک قسم کی زبان ہے۔ اور اہل عرب تو کوئی قلم جانتے ہی نہ تھے مولیٰ عربی رسم الخط کے اور حال یہ کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے۔ ہم نے قرآن اتارا ہے زبان عربی میں کے ساتھ۔

تو معلوم ہوا کہ جس طرح لفظاً وقرآن عربی ہے اسی طرح کتابت بھی قرآن عربی میں ہے تو کیسے درست ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے رسم الخط کے ساتھ قرآن کریم کی کتابت کی جائے۔

علامہ حسن ثمر بن بلانی صاحب نور الایضاح جو دسویں صدی کے مشہور فقیہ و محقق اور فقہ حنفی کے مفتی ہیں ان کا اسی موضوع پر ایک مستقل رسالہ "النفۃ القدسیہ فی احکام قرأۃ القرآن و کتابتہ بالفارسیۃ" ہے۔ اس میں علامہ نے ائمہ اربعہ کا اتفاق اور اجماع امت اس بات پر نقل کیا ہے کہ کتابت قرآن میں مصحف امام مہمٹانی کے رسم خط کا اتباع ضروری ہے۔ غیر عربی رسم الخط میں اس کا لکھنا ممنوع ہے۔

ماہ اہل علم حضرات تفصیل کے لئے الاتقان ص ۱۷ ج ۲ کی مراجعت فرمائیں

کنو نمٹ پبلک لائبریری

نور الدین سہیل مال روڈ راولپنڈی

اسی رسالہ میں علامہ نے شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی سے نقل کیا ہے۔

وقد افا وشيخ الاسلام العلامة ابن حجر
العسقلاني في فتاواه تحريم الكتابة وقد
سئل هل تحرم كتابة القرآن الكريم
بالعجمة كقراؤهم فاجاب بقوله قضية ما
في المجموع الاجماع على التحريم۔
کہ شیخ الاسلام علامہ ابن حجر نے اپنے فتاویٰ میں تحریر
فرمایا ہے جب کہ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا قرآن کریم کی
کتابت عجمی (رکم خط) میں حرام ہے جیسا کہ اس کی قرأت
عجمی زبان میں حرام ہے تو فرمایا کہ مجموع کتاب کا فیصلہ اس
بارہ میں یہ ہے کہ اس کی حرمت پر اجماع۔

حنابلہ کے مشہور امام ابن قدامہ کی کتاب ”مغنی“ کے حواشی میں اس کو اور بھی زائد واضح کر دیا گیا ہے
کہ جب سے قرآن دنیا میں نازل ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت عجم کے سامنے پیش کی کہیں
بھی ایک واقعہ ایسا ثابت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجمیوں کی رعایت سے اس کا ترجمہ کیے بھیجا ہو
یا عجمی رسم خط میں اس کے لکھنے کی اجازت دی ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب میں عربی رسم خط ہاں عجم کس کی
وقصر اور تقوس وغیرہ کے نام روانہ کئے گئے ان سب کے عکس دنیا کے سامنے آج بھی موجود ہیں کہ ان میں عجمی
زبان اختیار کی گئی اور ان کا رسم خط غیر عربی رکھا گیا۔ بلکہ خط کوفی میں لکھے گئے جو عربی رسم خط ہی کی ایک شکل ہے
اہل عرب اپنی مادری زبان عربی ہونے کی وجہ سے اس بات کے محتاج نہ تھے کہ قرآن کریم پر اعراب
لگائے جائیں۔ چنانچہ وہ مصحف جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے امر سے کتابت کیا گیا تھا اس پر اعراب نہ تھے
لیکن کثرت فتوحات کی وجہ سے جب اسلام عجم میں پہنچا اور لوگ اعراب میں غلطیاں کرنے لگے تو اس کا اندیشہ
ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت غلط اعراب کے ساتھ ہونے لگے تو زیاد بن امیہ (جو وائی عراق تھا) نے ابوالاسود
کو پیغام بھیجا کہ اعراب وضع کریں تاکہ اس کے مطابق لوگ قرآن کی تلاوت کر سکیں۔ تو ابوالاسود نے فتح
کے لئے علامت حرف کے اوپر ایک نقطہ تجویز کیا اور کسرہ کے لئے حرف کے نیچے ایک نقطہ اور ضمہ کیلئے
حرف کی جانب اور تنوین کے لئے دو نقطے متعین کئے۔ فتح سیوطی فرماتے ہیں کہ اعراب کی کارروائی ابوالاسود
نے عبد الملک بن مروان کے حکم سے کی تھی۔

۱۔ مغنی مع الشرح البکیر ۳۳ بحوالہ تحذیر الامام عن تغیر رسم الخط عن مصحف الامام

۲۔ ابوالاسود دہلی کہا کرتا معین میں سے ہیں۔ حافظ نے تقریب التہذیب میں ان کو مخضرمین یعنی ان حضرات میں شمار فرمایا ہے
جن کی زندگی کا ایک حصہ جاہلیت میں گذرا اور دوسرا حصہ اسلام میں لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف
نہ ہو سکے۔ تاریخی روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت علی نے ان کو اعراب اور قواعد تجویز کے مرتب کرنے پر مامور فرمایا تھا
بہر کیف اکثر محققین کی یہی رائے ہے کہ ابوالاسود اعراب کے موجد اول ہیں بعض جن بصری اور بعض نصر بن عاصم اللیثی اور بعض یحییٰ بن یمر کہتے ہیں۔

اعراب قرآن شریعت کی ایک اہم بنیاد اور صحت قرآن کے لئے مدار تھا اللہ نے امت کے برگزیدہ افراد کو اس کی توفیق دی کہ وہ اس عظیم خدمت کی طرف متوجہ ہوں۔

ابن ابی ملیکہ سے منقول ہے کہ ایک اعرابی عمر فاروق کے زمانہ میں آیا اور کہا کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جو مجھے قرآن پڑھا دے ایک شخص نے اس کو سورہ برآۃ پڑھائی تو اس میں آیت اِنَّ اللہَ بَرُّوْ مِنَ الْمَشْرِکِیْنَ ورسولُہ کو جبر (و رسولہ) کے ساتھ پڑھایا۔ اس تغیر سے معنی یہ ہو گئے کہ اللہ مشرکین اور (العیاذ باللہ) اپنے رسول سے بری ہے۔ وہ اعرابی یمن کر کہنے لگا کہ جب اللہ ہی اپنے رسول سے بری ہے تو میں اس سے پہلے بری ہوں۔ اور عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ صورت بیان کی حضرت عمرؓ فرمائے گئے، آیۃ اس طرح نہیں ہے۔ آیت کلام اللہ یہ ہے۔ اِنَّ اللہَ بَرُّوْ مِنَ الْمَشْرِکِیْنَ ورسولُہ کہ اللہ بری ہے مشرکین سے اور اس کا رسول بھی بری ہے (مشرکین سے) اس پر عمرؓ نے حکم دیا کہ کوئی شخص بجز عالم لغت کے قرآن نہ پڑھائے اور ابوالاسود کو علم نحو وضع کرنے کیلئے حکم دیا۔ قرآن کریم کو اعراب سے مزین کرنا خود منشا نبوت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موافق ہے سلفی نے ابن عمرؓ سے مرفوعاً نقل کیا ہے کہ

اَعْرَبُوا الْقُرْآنَ يَدُلُّكُمْ عَلَى تَأْوِيلِهِ
آنحضرت کا ارشاد ہے قرآن پر اعراب لگاؤ۔ اعراب قرآن
اس کی مراد پر رہنا ہی کرے گا۔

ابوبکر اور عمر فاروقؓ سے منقول ہے فرمایا کرتے تھے کہ اعراب قرآن ہم کو اس کے حروف کی حفاظت سے نائد محبوب ہے۔

ابن خلکان بیان کرتے ہیں کہ ابوالاسود نے جب ایک شخص کو آیت اِنَّ اللہَ بَرُّوْ مِنَ الْمَشْرِکِیْنَ ورسولُہ غلط پڑھتے ہوئے سنا کہ وہ بجائے ورسولُہ کے کسرۃ لام کے ساتھ ورسولہ پڑھ رہا ہے جس سے معنی کا فساد ظاہر ہے تو ابوالاسود کو یہ چیز نہایت ہی ناگوار گذری۔ عزم کیا کہ قرآن پر اعراب لگاؤں چنانچہ ابوالاسود نے دس اشخاص کو منتخب کر کے آیات قرآنیہ پر اعراب لگانے شروع کر دیئے۔ ابتدائی مرحلہ پر اعراب کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ آیات قرآنیہ کی سیاہی سے مختلف ایک رنگ سے نقطہ قائم کئے کہ فتح کے لئے حرف کے اوپر ایک نقطہ اور ضمہ کے لئے حرف کے کنارہ پر اور کسرہ کے لئے حرف کے نیچے اور تنوین کے لئے دو نقطوں کو مقرر کیا گیا۔ اس شکل سے قرآن ازاد لیا تا آخر معرب کر لیا گیا۔ کچھ عرصہ تک یصنعت ابوالاسود کے ایجاد کردہ طریقہ چلتی رہی بعد میں علم نحو کے مشہور امام

ابو عبد الرحمن خلیل کے زمانہ میں اس صنعت کو ترقی ہوئی اور فتح کے لئے حروف کے اوپر شکل مستطیل اور کسرہ کے لئے حرف کے نیچے اور ضمہ کے لئے چھوٹے واؤ کی شکل تجویز کی گئی۔ اور اس ایجاد نے ایسی ترقی اور مقبولیت اختیار کی کہ اعراب کی سابق علامتیں کالعدم ہو گئیں۔

قرطبی فرماتے ہیں کہ مصحف قرآنی پر اعراب اور نقطوں کی تعیین عبد الملک بن مروان کے حکم سے ہوئی اس کام کے واسطے جملج بن یوسف مقام واسط میں فارغ و مکیو ہو کر بیٹھا اور اس عظیم الشان مقصد کے لئے جدوجہد کی۔ اعراب و نقطہ کی مہم کے ساتھ جملج نے قرآن کے اجزاء کا تجزیہ اور تیس پاروں پر تقسیم بھی کی تاہم روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حجاج ہی کے زمانہ میں اعشار اور رکوع مقرر کئے گئے۔

عبد الملک بن مروان نے اسی خدمت کے لئے حسن بصری اور یحییٰ بن یعمر کو بھی مقرر کیا۔ زبیدی "کتاب الطبقات" میں بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مصحف پر نقطے ابوالاسود نے قائم کئے یحییٰ بن ابی کثیر بیان کرتے ہیں کہ ابتداً قرن میں مصحف قرآنی نقطوں اور اعراب سے خالی تھا سب سے اول امت کے علماء نے ب ت ث نقطے قائم کئے۔ اور جمہور کی رائے یہی ہوئی کہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں اور فرمانے لگے کہ یہ تو "نور علی نور" ہے چنانچہ آیات پر علامت کے طور پر نقطے لگائے۔

بہر حال اس طرح امت نے کتاب الہی کی حفاظت اور اس کی خدمت کا اہتمام کیا کہ تاریخ عالم اس کی مثال سے عاجز ہے۔ روئے زمین کے مسلمانوں نے مصاحف قرآنیہ کے لئے اس طرز کو اپن کیا اور مشرق مغرب کے تمام بلاد میں مصاحف قرآن اسی طرح طبع ہونے لگے۔ اور انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحاظون میں کتاب اللہ کی حفاظت کا جو وعدہ فرمایا تھا وہ بجد الشہور ہو کر رہا اور انشاء اللہ قیامت تک اسی طرح قرآن کریم محفوظ رہے گا کہ اس کے کسی زبردست میں کوئی تغیر و تبدیلی پر قادر نہ ہو سکے گا۔

آیات اور سورتوں کی ترتیب

آیات کی ترتیب بلاشبہ توقیفی را آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعین کردہ ہے جس میں کسی کے اجتہاد اور قیاس کو ادنیٰ دخل نہیں اسی پر اجماع ہے نصوص و روایات کثرت سے آیات قرآنیہ کی ترتیب کے توقیفی ہونے پر دلالت کر رہی ہیں۔ علامہ زرکشی نے "برہان" میں اور جعفر بن الزبیر اس پر اجماع نقل کرتے ہیں۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں جن بعض آثار سے ترتیب کے اجتہادی ہونے کا گمان کیا جاتا

وہ آثار درج اعتبار سے ماقط ہیں۔

ابن الحصار کا قول ہے کہ سورتوں اور آیات قرآنہ کی ترتیب و وضع اپنے اپنے مواقع میں وحی خداوندی ہی سے ہوتی تھی۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم برآیت نازل ہونے پر فرما دیا کرتے تھے۔ اس آیت کو فلاں سورت میں فلاں موقع پر فلاں آیت کے بعد مقرر کر لو۔

عثمان بن ابی العاص سے روایت ہے کہ

قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ تَخَصَّصَ بِيَصْرًا ثَرْصُوبًا ثَعُوقًا لَأَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضَعُ هَذِهِ الْآيَةَ هَذَا الْمَوْضِعَ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

(مسند احمد بن حنبل)

میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ناگہاں آنحضرت نے اپنی نگاہ راہمان کی طرف بلند فرمائی پھر اس کو نیچے جھکا لیا اور اس کے بعد فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور انھوں نے کہا کہ میں اس آیت کو فلاں سورت میں اس موقع پر رکھوں۔ آیت ان اللہ یا مسر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی الخ۔

مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت میں یہ مضمون ہے کہ جبریل امین وحی الہی کے پہنچا دینے کے بعد بیٹھے رہتے تھے یہاں تک کہ ان آیات کی کتابت کے بعد پھر آپ جبریل امین کو وہ آیات سناتے تاکہ کتابت میں کسی قسم کی فروگزاشت نہ رہ سکے۔

امام بغوی شرح السنۃ میں فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ نے مجموعہ اوراق میں یک جا اسی قرآن کو جمع کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کمی یا زیادتی اور تغیر کریں اس کو اسی طرح جمع اور مرتب کیا جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتے تھے۔ اور نہ ہی یہ کیا کہ اس میں سے کوئی چیز مقدم کریں یا مؤخر کریں۔ یا ایسی کسی ترتیب کے ساتھ اس کو مرتب کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہ فرمائی ہو۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہدایت فرما دیتے تھے۔ فلاں آیت فلاں مقام پر رکھو اور صحابہ کو بھی اسی ترتیب کے مطابق قرآن کی تعلیم دیتے تھے جو آج ہمارے سامنے مصاحف قرآن میں موجود ہے۔ جبریل امین کے بتا دینے کے مطابق کہ کوئی آیت کس سورت میں کوئی آیت کے بعد ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کی کوشش یہ تھی کہ قرآن کریم ایک جگہ مرتب کر دیا جائے۔ نہ یہ کہ انھوں نے اپنی طرف سے اسے ترتیب دی۔ قرآن لوح محفوظ میں اسی ترتیب کے ساتھ تھا جس میں سے متفرق اور مختلف آیات حسب ضرورت اور مصلحت نازل ہوتی رہتی تھیں۔ اور جبریل لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق آیات کے مواقع متعین کر دیا کرتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس پر

مطلع فرماتے رہتے۔

سورتوں کی ترتیب بھی محققین علماء کے نزدیک توقیفی ہے۔ شیخ سیوطی نے ایک قول نقل کیا کہ اجتہادی ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں بعض سورتوں کی ترتیب توقیفی ہے اور بعض کی اجتہادی آثار و دلائل سے قول اول ہی قوی اور رائج معلوم ہوتا ہے۔

ابوبکر الانباری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام قرآن آسمان دنیا پر ایک وقت نازل فرما دیا پھر متفرق طور پر بیس سال یعنی تئیس کس کو حذف کرتے ہوئے اکی مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا رہا بعض سورتیں نازل ہوئیں بعض پیش آنے والے واقعات پر اور کبھی کوئی آیت اترتی کسی سائل کے سوال کے جواب میں اور جبریل آنحضرت کو مطلع کرتے رہتے سورتوں اور آیات کے مواقع سے۔ نو آیات و کلمات اور سورتوں کا تسلسل اور ان کی ترتیب سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین کی طرف سے ہے۔ اس لئے اب اگر کوئی شخص کسی مقدم سورت کو مؤخر یا مؤخر کو مقدم کرے گا تو ایسا ہی ہوگا جیسا کہ کوئی آیات کی ترتیب بگاڑ دے یا حروف و کلمات میں تغیر و تبدل کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب رب العالمین سے حاصل کی ہے وہ خود ہی فرما دیا کرتے تھے کہ یہ سورت فلاں جگہ رکھو اور یہ آیت فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد۔

حافظ ابن حجر بیان کرتے ہیں کہ سورتوں کی ترتیب توقیفی ہونے کی دلیل احمد بن حنبل اور ابو داؤد کی وہ حدیث بھی ہے جس میں وفد ثقیف کے اسلام لانے کے بعد حاضری کا قصہ مذکور ہے۔ اس میں ہے۔
 فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طمء
 على حزبي من القرآن فادع ان لا اخرج حتى
 اقضيته قال فسالنا اصحاب رسول الله
 صلى الله عليه وسلم قلنا كيف تجزؤون القرآن
 قالوا انجزبه ثلاث سور وخمس سور وسبع
 سور وتسع سور واحد عشر سورة وثلاث
 عشرة سورة وحزب المفصل من ي حتى
 نختتم القرآن۔
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر طاری تھا۔
 میرا حصہ معینہ تلاوت قرآن کریم کا یعنی میں مشغول تھا۔
 تو میں نے اردہ کیا کہ میں اسے پورا کئے بغیر ماہر،
 نہ بکلوں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم کے
 صحابہ سے یہ دریافت کیا کہ آپ لوگ قرآن کے حصے کس
 طرح مقرر کرتے ہو کہنے لگے کہ ہم اس کے حصے کر لیتے ہیں
 تلاوت کے لئے تین سورتیں پانچ سورتیں سات سورتیں نو سورتیں
 گیارہ سورتیں تیرہ سورتیں اور مفصلات کا حصہ سورہ ق سے یہاں
 تک کہ ہم قرآن ختم کر لیتے ہیں۔

غرض اس سے یہ امر واضح ہوا کہ آنحضرت اور صحابہ ایک متعین ترتیب کے ساتھ قرآن تلاوت فرماتے تھے اور آج وہی ترتیب مصحف قرآن کی ہمارے سامنے ہے جو حد نبوی میں تھی۔

علامہ آلوسی رحمہ اللہ مقدمہ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ طبریؒ سے بھی یہی منقول ہے اور یہی جمہور علماء و ائمہ تفسیر کا مسلک ہے البتہ احمد بن حنبل ترمذی اور ابو داؤد کی اس روایت کے پیش نظر اشکال ہے جس میں ابن عباسؓ نے حضرت عثمانؓ سے انقال و برأۃ کی ترتیب کے بارہ میں سوال کیا تو حضرت عثمانؓ نے جواب دیا کہ سورۃ انفال مدینہ منورہ کی ابتدائی زندگی میں نازل ہوئی تھی اور برأۃ مدنی زندگی کے آخر حصہ میں نازل ہوئی مضمون ہر دو سورت کا باہم مشابہہ تھا۔ تو میں نے خیال کیا کہ برأۃ انفال ہی سے ہے۔ آنحضرت رحلت فرما گئے اور یہ بیان نہ فرمایا کہ سورۃ برأۃ انفال سے ہے یا نہیں۔ اس وجہ سے ان دونوں کو متصل مصحف میں مرتب کیا گیا۔ اور بسیم الشکر کی سطر درمیان میں نہیں لکھی گئی کیونکہ بسیم اللہ تو ان دو سورتوں کے درمیان ہوتی ہے جنکا مستقل مستقل سورت ہونا متعین اور قطعی ہو۔ اور ان دونوں کو بیس طول میں رکھا گیا۔

تو اس حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سورتوں کی ترتیب میں اجتہاد کو دخل رہا ہے۔ اسی بنا پر پڑھتی آج جانب مائل ہو گئے کہ قرآن کی تمام سورتوں کی ترتیب توقیفی ہے۔ بجز سورۃ انفال و برأۃ کے کہ ان کی ترتیب اجتہادی ہے شیخ سیوطیؒ کا رجحان بھی اسی جانب ہے۔ اس ناچیز کا قلبی میلان اور انشراح اس امر پر ہے کہ مصحف کلام اللہ اپنی ترتیب و تالیف کے اعتبار سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معین کردہ ترتیب کے مطابق ہے۔ نیز یہ بات قرین قیاس بھی معلوم نہیں ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں سے کوئی امر بلا وضاحت و بیان مخفی اور مبہم رہنے دیں۔ اس لئے یہی مسلک اولیٰ و انسب ہے کہ آیات کی ترتیب کی طرح سورتوں کی ترتیب بھی علی الاطلاق توقیفی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معین فرمودہ ترتیب کے مطابق ہے۔

قرن اول میں بعض صحابہ نے بغرض تلاوت اور اپنے خصوصی معمولات کے طور پر متعدد سورتوں کے کچھ مجموعے اپنے لئے مرتب کئے ہوئے تھے جن میں بعض سورتوں کی تقدیم و تاخیر تھی۔ تو اس سے یہ وہم نہ ہونا چاہئے کہ ترتیب سورا اجتہادی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح بعض سورتوں کو کسی کا انفرادی طور پر قدرے تقدیم و تاخیر سے مرتب کر لینا قرآن کریم کی اصل محفوظ ترتیب کے توقیفی ہونے کے خلاف نہیں

اعجاز قرآن

قُلْ لَّكُنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِثَلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَآيَاتُونَ
بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید معجزہ ہے اور اس کے مانند کوئی کلام پیش کرنا طاقت بشریہ سے خارج ہے۔ اگر تمام عالم بھی متفق و متحد ہو کر کوشش کرے تو بھی یہ ممکن نہیں۔ آیۃ مذکورہ حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے اسی امر کا اعلان ہے کہ (اے نبی کریم) کہہ دیجئے کہ اگر جمع ہو جائیں تمام انسان اور جن اس پر کئے آئیں کوئی کلام اس قرآن جیسا تو ہرگز نہ لاسکیں گے اس جیسا اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس اعلان کی صداقت میں تردد کرنے والے گمراہوں کو مقابلہ کی دعوت دیدی گئی۔ کہ

وَأَنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا
فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ
مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔

اور اگر تم کسی کلمک اور تردد میں پڑے ہوئے ہو اس چیز کی طرف سے جس کو نازل کیا ہم نے اپنے (خاص) بند پر، تو پھر بنا لاؤ تم بھی کوئی سورت (اور ٹکڑا) اسی کلام جیسا اور بلاؤ تم اپنے مددگاروں کو خدا کو چھوڑ کر اگر تم سچے ہو۔

عرب کے ان فصحاء وبلغار اور مایہ ناز شعرا اور خطباء کو مقابلہ کی دعوت دی گئی جن کا بچہ بچہ شعر گوئی اور گہوارۂ فصاحت ہی میں تربیت پاتا تھا۔ وہ قوم جب ہر چند کوشش اور طرہ طرح کی تدبیروں کے باوجود بھی قرآن کے مانند کوئی مختصر سا کلام بھی بنا سکتے سے عاجز رہی تو عقلائیہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ قرآن اللہ کی طرف سے معجزہ (دلیل نبوت) ہے۔ اور دنیا کو اس نے اپنے مقابلہ سے عاجز کر دیا ہے۔ اگر ادنیٰ امکان بھی ہوتا تو وہ لوگ اپنی اسلام دشمنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غایت درجہ عناد رکھنے کی وجہ سے قرآن کے مقابلہ سے پیچھے ہٹنے والے نہ ہوتے بلکہ چہرید

ملہ مسئلہ اعجاز قرآن امت میں نہایت ہی مہتمم بالشان مسئلہ رہا ہے۔ ہر دور اور قرن میں علماء اس موضوع پر مستقل تصانیف کرتے رہے۔ ائمہ متقدمین۔ خطابی۔ الزماوی۔ امام رازی۔ ابن کثیر۔ ابن سیرین۔ ابن قسطلانی کی اعجاز قرآن پر کتابیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ ابو بکر الباقلائی کی کتاب اعجاز القرآن کے متعلق ابن العربی کا قول ہے کہ ایسی کوئی کتاب دنیا میں تصنیف نہیں ہوئی (الاتقان ص ۲۱۱)

جدوجہد اور اپنی امکافی کوششوں سے تمکک چکنے کے بعد سوائے اس کے اور کوئی چارہ کار نہ پایا کہ
مہل اور بے معنی اعتراضات ہی کرنے لگیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ کسی نے انفرادی یا اجتماعی طور پر اس
امر کی ہمت نہ کی کہ کہہ دیتا۔ میں نے قرآن کے اس اعلان کا جواب دیتے ہوئے یہ کلام پیش کیا ہے

معجزہ

لفظ معجزہ اعجاز سے مشتق ہے جس کے معنی عاجز کر دینے کے ہیں۔ اصطلاح اور عرفی شریعت
میں ہر اس خارق عادت امر کو کہا جاتا ہے جو پیغمبر کے ذریعہ ظاہر ہو اس طرح کہ قدرت بشریہ اس عیبی چیز
پیش کرنے سے عاجز رہے جس کے دیکھتے ہی لوگ سمجھ جائیں کہ یہ کام مادی طاقت اور انسانی قوت کا بلاد
لہ کبھی کہتے قرآن کہانت ہے اور کبھی آپ کی طرف جنون کی نسبت کرتے کبھی کہتے کہ شعوبے۔ جب یہ سب باتیں
خود ان کو ہی لغو اور بے معنی محسوس ہوتی تو کہنے لگتے کہ سحر اور جادو ہے۔ قرآن کریم میں ان کی اس قسم
کی لغویات کا جواب دیا جاتا ہے کہ مَا أَنْتَ بِمُعْجِزٍ لِّكَ رَبِّكَ بِمُعْجِزٍ لِّكَ رَبِّكَ لَوْ أَنَّكَ تَفْهَمُ
الْأَنَامَ سِوَاكَ مَجْنُونٌ نِّس۔ رسیح العقل آدمی کا یہ کام نہیں کہ وہ ایسی ذات کو جس کی زبان سے حقائق و معارف
کے سمندر جاری ہوں وہ اس کو مجنون کہہ سکے اس لئے جو کہنے والا ہے یہ قول خود اس کے مجنون ہونے کی
دلیل ہے۔

کسی جگہ فرمایا گیا۔ اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ کَرِيْمٍ وَّ مَا هُوَ بِقَوْلِ بَشَاعٍ قَلِيْلًا مَا تُوْمِنُوْنَ وَلَا يَقُوْلُ کَاھِنٌ
میرت کی روایات میں مذکور ہے کہ ولید اپنے گروہ کی باتیں سنکر کہا کرتا تمہاری یہ سب باتیں غلط اور لغو ہیں۔ آپ کا ہن
بھی نہیں۔ میں کا ہنوں کو خوب جانتا ہوں اور نہ آپ کا کلام کا ہنوں کے کلام کے مشابہ ہے۔ اور نہ آپ کا کلام شعوبے میں
خود عرب کا بہترین شاعر اور اقسام شعر کا ماہر ہوں اس کلام کو شعر سے کوئی نسبت نہیں۔ اور آپ سا حوی بھی نہیں ہیں اور نہ آپ کا کلام
ساحروں کا دم کرنا اور پھونکنا ہے۔ لوگوں نے کہا اے ابو عبد شمس (کنیت ولید) آخر مجھ کو وہ کیا؟ ولید نے کہا ”خدا کی قسم محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ایک عجیب علاوت اور شیرینی ہے اس پر عجیب قسم کی رونق ہے۔ اس قول کی جڑ نہایت فرقانہ اور
اس کی شاخیں ثمر دار ہیں۔ اور جو کچھ تم نے کہا ہے میں خوب جانتا ہوں کہ وہ سب لغو اور باطل ہے۔ میرے نزدیک سب سے بہتر اور
مناسب بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ کہو کہ وہ شخص ساحر ہے۔ اور اس کا کلام سحر ہے کیونکہ سحر میں تاثیر ہوتی ہے اور محرک خاص ہے
میاں بیوی میں تفریق ڈالنا اور اس کا کلام ایسا ہی ہے کہ میاں بیوی۔ باپ بیٹے۔ بھائی بھائی اور قبیلہ اور کنیز میں تفریق ڈالتا ہو“ گویا خود
نے ہی کریم اور قرآن سے لوگوں کو گریختہ بنانے کے واسطے اس پر پیکندے کو زیادہ بہتر اور اپنے رزم میں مینا سمجھا کہ قرآن کو سحر کہا جاتا کہ
اس کی روحانی تاثیر کو محسوس کرنے کی صورتیں لوگوں کے اذہان خیال کو بہت روحانی اور عظیمی تاثیر سے ہٹا کر جا دو کی تاثیر کی طرف منتقل کر دیں
لیکن مشرکین کی یہ تدبیر بھی کارگردہ ثابت ہوئی۔ بلکہ اس بعد اطراف و اکناف آنے والوں پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی حقیقت بخوبی

بمتر ہے اور دائرہ اسباب سے خارج ہے اس لئے لامحالہ قدرت خداوندی ہی کا کرم ہے۔

معجزات دلائل نبوت ہوتے ہیں اس لئے حق تعالیٰ اپنے تمام پیغمبروں کو معجزات کا ہر دیکر مبعوث فرماتا تاکہ قدرت خداوندی کی یہ نشانیاں دیکھ کر لوگوں کی گردنیں انبیاء علیہم السلام کی اطاعت کے لئے خم ہو جائیں۔ انبیاء بنی اسرائیل کو معجزات بالعموم وہ دئے گئے جو محسوس اور شاہد تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حجرہ عصا و ید بیضا اور سمندر میں عصا مارنے سے بارہ راستے پیدا ہو جانا اور پتھروں سے بارہ چشموں کا نکل پڑنا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مادر زاد دنا بیٹاؤں اور کوڑھیوں کو تندرست کر دینا مردوں کا زندہ کرنا۔ پرتندوں کی صورت بنا کر انھیں اڑا دینا اور یہ بتا دینا کہ لوگوں کے گھروں میں کیا ذخیرہ ہے اور وہ کل کیا کھائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے دھکتی ہوئی آگ کا برود و سلام ہو جانا۔ اور حضرت داؤد کے ہاتھوں میں لوہے کا نرم موم بن جانا وغیر ذلک۔ یہ سب معجزات جتہ بنی اسرائیل کو دیئے گئے۔ کیونکہ ان قوموں میں بلاد و حماقت غالب تھی فہم ودانائی اور بصیرت کا اکثر میں نام و نشان نہ تھا اس لئے اس لئے معجزات دئے گئے کہ آنکھوں سے نظر آسکیں اور بلبید سے بلبید آدمی کو بھی گنجائش تردد نہ رہے۔ اس کے عکس امت محمدیہ کے لئے معجزات عقلیہ دئے گئے جن کا تعلق فہم و بصیرت اور عقل سے تھا کیونکہ اہل عرب جو وحی کے اولین مخاطب تھے وہ عقل ودانائی اور فکر و تدبیر میں امتیازی خصوصیت رکھتے تھے۔ اس لئے ان کو معنوی اور روحانی معجزے دکھائے گئے اور جو ان میں سابقین کی طرح کوذن و احق اور کو بیہ مغزتھے ان کی خاطر حتی معجزات بھی معنوی معجزات کے ساتھ جمع کر دئے گئے۔

فیض کہ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک کے لئے مشروع کی گئی اور آپ کا دین ہمیشہ کے لئے اتنا رہا گیا تھا اس لئے اسے معجزات آپ کی نبوت اور شریعت کے مناسب تھے جو آپ کی وفات پر انبیاء سابقین کے معجزات کی طرح منقطع ہونے والے نہ ہوں بلکہ ان معجزات کی معجزانہ شان قیامت تک اسی طرح باقی اور قائم رہے جیسے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت میں تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ شان معنوی اور روحانی معجزات ہی میں ہو سکتی ہے۔ اس لئے آپ کی نبوت کے دلائل زیادہ تر معجزات عقلیہ بنائے گئے جن میں سب سے بڑا و اعظم المرتبت معجزہ قرآن کریم ہے جس کو قیامت تک لوگ دیکھیں گے اور اُس کے ذریعہ ایمان لائیں گے صحیح مسلم میں ابوہریرہ رحمہ سے روایت ہے۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من الانبیاء من نبی الا فدا عظمیٰ من الآیات ما مثله امة علیہ البشر واما کان الذی

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء سابقین میں کوئی نبی بھی ایسا نہیں گذرا کہ اسے دیا گیا ہو آیات و معجزات میں سے کوئی ایسا معجزہ کہ اس جیسے پر انسان ایمان دلایا ہو

اَوْ تَبَيَّنَتْ وَحْيًا اَوْ حَى اللّٰهُ رَاٰى فَاَسْرَجُوْا اَنْ اَكُوْنَ
اَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔
(صحیح مسلم)

بلکہ ہر پیغمبر کو معجزات ایسے دئے گئے کہ ان پر لوگ ایمان لائیں
اور جزا میں نیست کہ جو چیز محمد کو دی گئی وہ اللہ کی وحی ہے جو
اللہ نے میری طرف بھیجی (یعنی قرآن) پس میں امید کرتا ہوں
میں ہی زائد ہوں کا قیامت کے روز متبعین کی تعداد کے اعتبار سے۔

کلمات مبارکہ اسی مضمون کی جانب رہنمائی کر رہے ہیں کہ انبیاء سابقین کے معجزات (مثلاً حضرت موسیٰ و
عیسیٰ علیہما السلام) بے شک اپنی اپنی جگہ نہایت عظیم الشان معجزے اور قدرت خداوندی کی واضح
نشانیوں اور ان کی نبوت کے لئے برہان قاطع تھے لیکن وہ معجزات ان حضرات انبیاء کے زمانوں کے
ختم ہو جانے کے ساتھ ختم ہو گئے۔ اب عصا دید بیضا، اور احیاء موتی کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن نبی
آخر الزماں خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ایسا معجزہ ہے کہ جو کسی زمانہ کے ساتھ ختم
نہ ہوگا۔ بلکہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ اور یہ معجزہ اسی طرح زندہ رہے گا۔ اور لوگ ہر دور و قرن میں اس کے
ذریعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لاتے رہیں گے۔ اس لئے لامحالہ آپ کے متبعین کی تعداد
بھی تمام پیغمبروں کے متبعین سے زائد ہوگی۔

کفار مکہ جب مقابلہ سے عاجز رہے اور قرآن کے اس اعلان صداقت کے خلاف کوئی آواز
بلند کرنے پر تردد نہ پا سکے تو یہی کہنا شروع کیا کہ

لَوْلَا اَنْزَلَ عَلَيْنَا آيَاتٍ مِنْ رَبِّهِ
اس کے جواب میں آپ کو ارشاد فرمایا گیا۔

قُلْ اِنَّمَا الْاٰيَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ اِنَّمَا
اَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ
اِنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
يُحْلِلُ عَلَيْهِمْ۔

کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ کے یہاں ہیں (اسی کے قبضہ
قدرت میں ہیں) اور میں تو کھلم کھلا رعب الہی سے ڈرتا
والا ہوں۔ و فرمایا خداوند عالم نے، اور کیا ان کو یہ سب
بڑی نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر نازل کیا قرآن کو
جو ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے۔

یعنی قرآن سے بڑھ کر اور کیا معجزہ اور نشانی ان کو دے گا ہے۔ یہی تو سب سے بڑی دلیل
و نشانی ہے کہ اللہ کا کلام ان کے رب و ملاوت کیا جاتا ہے جس کی ہر آیت بذات خود کلام الہیٰ ہے
کی دلیل ہے۔

قرآن کریم کے وجوہ اعجاز

قرآن کریم تمام ابواب ہدایت کے لئے ایک جامع اور وسیع ترخزانہ ہے۔ اس کے علوم ایک دریائے ناپیدائنا رہیں جس کے عجائب قیامت تک حستہم نہیں ہو سکیں گے علماء امت اور محققین وجوہ اعجاز پر مختلف دور میں کتابیں تالیف فرماتے رہے۔ بالا جمال یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ جس طرح اس کتاب الہی کے معارف و حقائق کی کوئی حدود نہایت نہیں اس کی معجزانہ شان کی کیفیات اور صورتیں بھی پیشا رہیں۔ ائمہ مفسرین نے کچھ اصول و کلیات اعجاز قرآن کے ایسے بیان فرمائے ہیں جو بہت سے وجوہ اعجاز کو حاوی اور شامل ہیں۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ "شفا" میں فرماتے ہیں کہ اعجاز قرآن کی صورتیں تو بہت ہیں جن کا احاطہ مشکل ہے۔ البتہ وہ انواع جو اکثر وجوہ اعجاز کے لئے جامع ہیں چار ہیں۔

(۱) قرآن کریم کی حسن تالیف، کلمات و آیات کا باہمی ارتباط و تناسب اور اس کا وہ معیار فصاحت و بلاغت جس نے دنیا کو عاجز بنا دیا۔ میدان بلاغت کے عرب کے شہسواروں نے ذلت و عاجزی کے گھٹنے ٹیک دیئے۔

(۲) نظم قرآنی کا وہ عجیب و غریب اور نرالا طرز جو عرب نظم و نثر کے ہر اسلوب اور طرز سے جدا اور ممتاز نظر آتا تھا۔ عرب کے شعرا و بلغاء اور خطباء، نظم قرآنی کو انواع اور اقسام نظم و نثر سے مختلف پا کر متحیر ہوتے تھے کہ یہ طرز کلام اور انداز بیان آخر کس معیار پر ہے؟

(۳) اہم سابقہ اور گذرے ہوئے زمانوں کے ان واقعات کو بیان کرنا جن کو ایک امی شخص تو دور کرنا بہت سے خواص اور احبار اہل کتاب بھی نہ جانتے تھے۔ ایسے گذرے ہوئے واقعات نادرہ اس اعلان کے ساتھ بیان کرنا کہ یہ واقعات ثابت اور برحق ہیں اور اللہ کی طرف سے آپ پر وحی کئے گئے۔ قرآن کا کھلا ہوا اعجاز ہے۔ بلکہ قرآن کریم نے تو ان واقعات کو تحقیق و تثبیت کے رنگ میں بیان کیا جن میں خود اہل کتاب اور بنو اسرائیل باہم اختلاف کرتے تھے۔ جیسے کہ ارشاد فرمایا گیا۔

رَأٰی هٰذَا الْقُرْآنَ یَقْدُسُ عَلٰی بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ کہ بیشک یہ قرآن بیان کرتا ہے بنو اسرائیل کا ان کے اکثر اکثر الذین ہم فیہ یختلفون۔ وہ واقعات جن میں وہ خود اختلاف کر رہے ہیں۔

(۴) غیب کی خبروں اور آنے والے واقعات کے بیان پر مشتمل ہونا۔ اور پھر ہر آنے والی خبر جو قرآن میں بیان کی گئی اس کا اسی طرح ظہور پدید ہونا۔ قرآن کریم نے جن جن واقعات کی خبر دی وہ صبح صادق کی شکل

کی طرح دنیا کی نگاہوں کے سامنے آکر رہے۔

مثلاً حق تعالیٰ نے عجم پر روم کے غلبہ کی خبر دی اس وقت جبکہ عالم اسباب میں بظاہر اس کا کوئی امکان نظر نہ آتا تھا۔

الْحَمْدُ غَلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِينَ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ يُسَيِّغُ غَلِبُوتُنِي فِي بَضْعِ سِنِينَ
مغلوب ہو گئے ہیں رومی قریب ہی سرزمین یعنی ملک فارس میں لیکن یہ لوگ (رومی) اپنے مغلوب ہونے کے بعد چند سالوں ہی میں غالب آجائیں گے ایران کے مجوسیوں پر

فارس کے آتش پرست جو جس کو مشرکین کہہ دیتے اپنے سے نزدیک سمجھتے تھے اور روم کے نصاریٰ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے بھائی یا ان کے کم از کم قریبی دوست تصور کئے جاتے تھے تو فارس کے غلبہ کی خبر پر مشرکین مسرور ہوئے کہنے لگے کہ آج ہمارے بھائی ایرانیوں نے تمہارے بھائی رومیوں کو مٹا دیا ہے۔ ہم بھی اسی طرح کل تمہیں مٹا دالیں گے۔ اس وقت قرآن نے ظاہری سلسلہ اسباب کے بالکل خلاف اعلان کیا کہ بیشک اس وقت رومی فارس سے مغلوب ہو گئے ہیں لیکن چند سال (نوسال) کے اندر اندر پھر وہی غالب اور کامیاب ہوں گے۔ چنانچہ قرآن کی اس پیشین گوئی کے مطابق ٹھیک نوسال کے اندر یعنی ہجرت کا ایک سال گزرنے کے بعد عین یدر کے روز جبکہ مسلمان اللہ کے فضل سے مشرکین پر فتح و نصرت حاصل کر کے خوشیاں منا رہے تھے، اسی روز یہ خبر سن کر مسلمانوں کی مسرتوں پر اور مسرتوں کا اضافہ ہوا کہ اہل کتاب رومیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایران کے مجوسیوں پر غالب فرما دیا۔ قرآن کریم کی اس عظیم الشان اور غیر العقول پیشین گوئی کی صداقت کا مشاہدہ کر کے بہت سے لوگ مشرف باسلام ہوئے۔

(۵) قاضی ابوبکر فرماتے ہیں، قرآن کریم کا (سب سے بڑا) اعجاز یہ ہے کہ اس کی تالیف و ترتیب اور کلمات و آیات کا تناسب کچھ ایسے اسلوب پر واقع ہوا ہے۔ عرب کے تمام معتاد اور متعارف طریقوں سے جدا اور ترا لا تھا۔ عرب میں نظم و نثر کے جس قدر اسلوب تھے ان میں سے کوئی اسلوب قرآن کے طرز بیان کے مشابہ نہ ہو سکتا تھا۔ اس ترتیب اعجاز کے ساتھ بدائع کے تمام اقسام کچھ اس طرح جمع ہیں کہ دنیا کے کسی کلام میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔

خداوند عالم کی یہ سنت رہی ہے کہ جو فن اور بہتری زمانہ میں اپنے عروج و کمال کو پہنچا ہوا ہوتا تو اسی نوع کا معجزہ اپنے پیغمبر کی تصدیق و تائید کے لئے عطا فرماتا تا کہ لوگ اس معجزہ کو دیکھ کر انسانی

ہندو کمال، مادی وسائل و طاقتوں اور قدرت خداوندی کے درمیان بخوبی امتیاز کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہم السلام کے زمانہ میں جاو کا بہت زور تھا مایہ ناز جاو گر سرزمین مصر میں موجود تھے تو اس کی نسبت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضا کا معجزہ دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں چونکہ طب اپنے عروج پر تھی اس لئے حضرت عیسیٰ کو احیاء موتی اور ابرار اکہ و ابرہہ کا معجزہ عطا کیا گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں فصاحت و بلاغت شباب پر تھی ایک سے ایک مایہ ناز شاعر و خطیب اپنے اشعار و قصائد بیت اللہ کی دیواروں پر ہل من مبارز (ہے کوئی مقابلہ کرنے والا) کے اعلان کے ساتھ آدیزاں کرتا تھا۔ اس لئے ایسے دور میں آپ کو خصوصی معجزہ قرآن کریم دیا گیا جس کی فصاحت کے سامنے عرب کے تمام فصحاء و بلغاء کی مجموعی طاقت بھی مقابلہ سے عاجز رہی۔

ابتداء دور میں جبکہ شعراء عرب کے قصائد فائدہ کعبہ کی دیواروں پر لٹکائے جاتے تھے کسی صحابی نے سورہ ”انا اعطیناک الکوثر“ لکھ کر دیوار کعبہ سے لگا دی اس کا غز پر نیچے کچھ اور لکھنے کے لئے بہت سی جگہ چھوڑ دی۔ ہر سال دور دراز سے آنے والے شعراء اس کو آکر غور سے پڑھتے اور ہر چند کوشش کرتے کہ کچھ اس کے نیچے لکھ دیں لیکن عاجز رہتے۔ آخر ایک بڑے شاعر نے جس کی فصاحت و بلاغت کا عرب میں بہت چرچا تھا صرف یہ جملہ لکھ دیا۔

مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔

پھر ایسے دلربا انداز فصاحت و بھاش و مؤثر طرز بیان سے ایسے علوم و حکم کو جمع کر دیا کہ دنیا کے علوم و معارف اور حقائق کے خزانے ان سے خالی ہیں جس کی تفصیل آئندہ سطوریں آئے گی) پھر طرفہ یہ کہ جو حاوی اس کتاب کو لایا اس نے نہ کسی درس گاہ میں تعلیم حاصل کی نہ کسی لائبریری کا مطالعہ کیا۔ نہ کسی استاد کے سامنے زانوئے ادب تہہ کیا اور نہ اس کے گرد و پیش تعلیمات کا کوئی ایسا مواد موجود تھا جس کے ذریعہ مدد لی جاسکتی۔

آپ کے نبی امی ہونے کی شان خود قرآن نے ان الفاظ میں صاف صاف بیان کر دی۔

وَمَا كُنْتُمْ تَشْأَوْنَ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطَوْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَّا رَسَائِلُ الْمُبْتَطِلِينَ۔ اور نہ تو پڑھتے تھے آپ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کوئی کتاب اور نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کوئی حرف لکھ سکتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو بیشک باطل پرستوں کو کچھ شک و تردد کی گنجائش ہو سکتی تھی۔

بہر کیف یہ سب کچھ اس امر کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔

وجہ مذکورہ کے علاوہ اور بھی بہت سی وجوہ اعجاز ہیں۔

(۲) مثلاً قرآن کے الفاظ و کلمات میں ایسی حلاوت اور شیرینی ہے جس کو ہر ایک محسوس کرتا ہے۔ خواہ کوئی کلام عربی کا ذوق و فہم رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ عرب و عجم جو ان بوڑھے مرد و عورت سب یکساں طور پر قرآن کی حلاوت محسوس کرتے ہیں۔ الفاظ قرآن کا حسن و جمال اس طرح نمایاں ہے کہ قرآن کی کوئی آیت کسی عربی کی کتاب میں بھی آجاتی ہے تو اس کی خوبی حسن و جمال نمایاں طور پر نظر آنے لگتا ہے جی کہ فصیح سے فصیح کتاب یا مجموعہ قصائد اور دیوان ہی کیوں نہ ہو لیکن ہر خاص و عام آیت قرآنیزہ اس کے درمیان اس طرح ممتاز و روشن دیکھے گا جیسے آسمان کی تاریکی میں ستاروں کا نور۔

(۷) ہر قوم اور ہر ملک کا مزاج ذوق کلام میں مختلف ہوتا ہے۔ اور یہ اثر ہاں ہے کہ کسی کلام کی فصاحت ایک طبقہ کے نزدیک کمال ترقی کے اعلیٰ مقام پر ہے تو اس کے بالمقابل دوسرے مزاج کے نزدیک اس کلام میں وہ خوبی اور معیار پسندیدگی نہیں سمجھا جاتا مگر قرآن کی فصاحت و بلاغت ہر قوم اور ہر مزاج کو مرغوب ہے اس کی حلاوت سے عرب و عجم الیہا، افریقہ یورپ امریکہ سب ہی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بایں ہم کہ وہ کسی کے بھی مذاق اور طرز پر نہیں۔ نہ باقاعدہ نظم ہے کہ کوئی شاعر عروض و قوافی کے حسن پرست ہو سکتا ہو اور نہ ہی وہ اسالیب نثر پر منطبق ہے کیا ہر نثر اپنے انداز طبع سے اس کو لذت دیکھے۔

(۸) ہر طویل کلام میں یہ بات دیکھی گئی ہے کہ اگر آغاز سخن شوکتِ الفاظ سے موضح اور حسنِ تعبیر کی رنگیندہوں سے مزین ہے تو ایسا اوقات درمیان میں کلام کی وہ رونق نہیں رہتی ابتداء کی جوشان ہے وہ اختتام اور وسط میں نہیں کہیں کوئی بات بے موقع آجاتی ہے کہیں کسی چیز کا وزن گرا ہوا ہوتا ہے کہ جس سے مضمون کی عظمت و اہمیت بہت ہی گر جاتی ہے۔ مگر قرآن کی جس سورت کو بھی دیکھئے اس کی شانِ ابتداء و انتہا اور درمیان میں یکساں ہی معلوم ہوگی ابتداء کلام سامع کو مضمون کی بلندی کا یقین دلاتی ہے۔ پھر وسط اس کی تصدیق کر دیتا ہے اور مقطع اس پر مہر ہو جاتا ہے۔

(۹) ہر ایک کلام سے شکم کی شان نمودار ہوتی ہے۔ عرفا کا کلام پڑھنے سے دل پر ایک نورانی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ کسی شیریں چشم کا پانی ہے۔ بادشاہوں کے کلام سے انکی عظمت و جلال کی شان ٹپکتی ہے۔ شہوت پرستوں کے کلام سے آناثر شہوت خود بخود محسوس ہوتے ہیں فلسفہ کی دلدل میں پھنسنے والوں کا کلام فلسفیانہ تجر اور آثار تکمیر کا منظر ہوتا ہے۔ لیکن کلام کربانی ان سب باتوں سے منزہ اور بالا و برتر حق تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور اس کی شان الوہیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ ایک اعرابی نے کسی فتاری کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا۔

وَقِيلَ يَا اَرْضُ ابْلُغِي مَاءَ لِي وَيَا سَمَاءُ
اُفْلِقِي وَغِيضَ الْبَاسِ وَفَقِّى الْاَمْسِرَ

اور کہہ دیا گیا کہ اے زمین تو اپنا پانی چوس لے۔ اور اے
آسمان تو ختم جا۔ اور خدا کا یہ فرمانا ہی تھا کہ پانی جذب
ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا۔

آیت سنتے ہی اعرابی اسلام لے آیا۔ کہنے لگا کہ زمین و آسمان کے نام یہ مشاہدہ احکام جاری کرنا
صرف اسی ذات کے لئے ممکن ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ اور کسی سے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے
اس لئے میں نے جان لیا کہ یہ کلام اسی رب العالمین کا ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا اور میں اس پر ایمان
لایا۔ الفاظ قرآن سے عظمت خداوندی ہرستی ہے۔ اس کی تلاوت سے قلب پر توحید و خدا پرستی کے آثار
نمایاں ہوتے ہیں دنیا سے بے رغبتی اور عالم جاودانی کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے۔ حسنات کا شوق اور
معصیت سے نفرت محسوس ہونے لگتی ہے۔

(۱۰) ایک مضمون یا کوئی قصہ بار بار اگر بیان کیا جائے تو سامع کو بے لطفی بلکہ طبیعت پر انقباض
دگرانی محسوس ہونے لگتی ہے لیکن یہ قرآن کا خاصہ العجاہ ہے کہ ایک آیت بار بار دہرائی جاتی ہے لیکن ہر بار عادی
سامع کو اس کا ایک نیا لطف محسوس ہوتا ہے جو قصہ بھی مکرر بیان کیا جاتا ہے وہ ایسے نرالے انداز کے
ساتھ بیان ہوتا ہے کہ بالکل نیا مضمون اور نیا قصہ معلوم ہوتا ہے۔ دنیا میں یہ انداز بیان کسی بھی فصیح و بلیغ
قادر الکلام کے کلام میں نہ آج تک اسکا اور نہ قیامت تک پایا جاسکے گا۔

(۱۱) دنیا میں ہر فصیح و بلیغ اس بات سے عاجز ہے کہ ایک مضمون سے دوسرے مضمون اور ایک
موضوع سے دوسرے مختلف موضوع کی طرف لطیف انداز سے منتقل ہو جائے یہ خوبی صرف قرآن ہی
کی ہے کہ مختلف موضوع اور مضامین میں ایک سے دوسرے مضمون کی طرف اس عمدگی اور مناسبت کے ساتھ
منتقل ہو جاتا ہے کہ کلام کی عظمت و بلندی تک عقل پر واز سے قاصر رہتی ہے کہ یہیں توحید کے مضمون سے
احکام کی طرف کسی جگہ قصص سے توحید اور کہیں احکام طلاق و نکاح سے احکام صلوٰۃ و زکوٰۃ کسی مقام پر تعلیم
اخلاق کے ساتھ اصول جہاد و احکام غزوات کی طرف کلام منتقل ہو رہا ہے۔

اور پھر نہ کلام کے ربط و تسلسل میں کوئی فرق ہے نہ اس کی علالت و لطافت میں کوئی تفاوت معلوم ہوتا ہے
مختلف مضامین کو اسی شانِ جامعیت کے ساتھ بیان کرنا یہ قرآن ہی کا معجزہ ہے۔ ورنہ دنیا میں کوئی بھی شکلم
خواہ کتنا ہی شیریں بیان اور قادر الکلام فصیح ہو اگر مختلف موضوعوں کو مخمزوج و پیوستہ کر کے کوئی کلام
پیش کرنے لگے تو چند جملوں سے زائد اس کلام کو اہل ذوق سننا بھی گوارا نہ کریں گے۔

امام العصر حضرت مولانا انور شاہ قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم مرے نزدیک من کل الوجوہ

معجزہ ہے۔ اس کا اعجاز اس کے مفردات میں مرکبات میں۔ ترتیب کلمات میں اور اس کے مقاصد حقائق میں جاری و ساری ہے۔ غرض قرآن از روئے لفظ اور ترکیب و ترتیب اغراض و مقاصد حقائق و علوم ہر طرح معجزہ ہی ہے۔

از روئے مفردات معجزہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مفردات میں قرآن کریم وہ کلمہ اختیار فرماتا ہے کہ اس مقام پر اس معنی کو ادا کرنے اور حقیقت مقصودہ کو واضح کرنے کے لئے اس سے زائد جامع اور بلخ اور کوئی کلمہ نہیں ہو سکتا جو اس طرح مراد کو کامل طور پر ادا کر سکے مثلاً موت کے واسطے اہل عرب کے یہاں متعدد لغات استعمال کئے جاتے تھے۔ الجحش۔ التحمام۔ المنون۔ الشعوب۔ القود۔ السام۔ القاضیۃ۔ المنیۃ۔ التخالج۔ الشجب وغیر ذلک۔

مگر قرآن نے ان تمام الفاظ کو چھوڑ کر لفظ توئی موت کے لئے استعمال کیا جس کے معنی کسی چیز کو پورا پورے لیسنہ ہے۔ کیونکہ حقیقت موت کی یہی ہے کہ روح حیوانی جو تمام اجزا جسم میں سرایت کی ہوئی ہے اس کو اجزا جسم میں سے سمیٹ کر پورا پورا نکال لینا کہ جسم کے کسی حصہ میں ادنیٰ مادہ حیات نہ رہے جیسے کہ دیکھتے ہوئے انگارے کے ایک ایک جزو میں مادہ آتشی سرایت کئے ہو اور اس پر پانی ڈال کر بجھا دیا جائے۔

اس لئے حقیقت موت کو ظاہر کرنے کے لئے لفظ توئی سے زائد جامع کوئی لفظ نہیں ہو سکتا تھا۔ نیز اس کلمہ کے استعمال نے مشرکین۔ اور اہل جاہلیت کے اس اعتقاد کا بھی رد کر دیا جو یہ سمجھتے تھے کہ موت انسانی فنا محض اور عدم مطلق کے درجہ میں ہو جانے کا نام ہے۔ کہا کرتے تھے۔

اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا

جَدِيدًا۔

قرآن اس لفظ کو بول کر حقیقت آشکارا کر دی کہ موت کا مفہوم فنا محض اور عدم مطلق نہیں بلکہ موت کی حقیقت ارواح کا تعلق اجسام انسانیہ اور اجزا و اعضاء سے جدا کر دینے کے بعد کسی دوسرے مستقر میں منتقل کر دینا ہے اس لئے کہ انسان کی روح اللہ کے یہاں موجود ہے وہ جب چاہے گا پھر ان ارواح کو اپنے اجسام کے ساتھ جمع کر دے گا اور اٹھائے گا۔ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔

چنانچہ فرمایا۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَائِكُ الْمَوْتِ الَّتِي بُدِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰی رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ تو اس لفظ توئی نے جہاں حقیقت موت کی وضاحت و تعیین کی اس کے ساتھ مسئلہ بعثت بعد الموت کو بھی اس طرح واضح کر دیا کہ یہ سمجھ لینے کے بعد اس پر کوئی اشکال ہی نہ رہا۔

(ف) لفظ توفی کے استعمال میں اور بھی بہت سے لطائف و معارف ہیں تفصیل کے لئے مقدمہ شکلات القرآن کی مراجعت فرمائی جائے

قرآن مجید کے اعجاز و مفردات میں یہ چیز بھی ہے کہ قرآن بعض مقام پر ایک ایسا لفظ اختیار کرتا ہے کہ اگر وہی لفظ نظم قرآنی کے علاوہ کسی دوسری جگہ دیکھا جائے تو وہ اپنے مترادفات کے درمیان کچھ زائد فصیح اور اہل ذوق کے نزدیک لذیذ و شیریں محسوس نہ ہوتا ہوگا مثلاً لفظ ضیئزئی جس کے ہم معنی الفاظ جائزہ ظاہر وغیرہ ہیں اور یہ الفاظ بہ نسبت ضیئزئی زیادہ مستحسن اور بلخار کے نزدیک معیار فصاحت پر پورے ہیں۔ یہ خلاف ضیئزئی کے کہ اس میں "ثقل علی اللسان" اور قدرے کراہت فی السمع کی آمیزش ہے مگر یہ قرآن کی معجزانہ شان ہے کہ جب اس نے اس لفظ کو سورہ والنجم کی آیت "يَلْكَ اِذَا قُضِيَتْ ضِيْئُزْي" میں استعمال کیا تو ایسا متنا سب اور لطیف اور کانوں کو اس قدر لذیذ معلوم ہونے لگا کہ کوئی بھی کلمہ اس کے ہم معنی الفاظ میں سے اس مقام پر ہرگز اس قدر لطیف و مناسب نہ رہتا اور اس لفظ نے آیت میں جو حسن پیدا کر دیا یقیناً کوئی دوسرا لفظ اس حسن کے پیدا کرنے سے قاصر تھا کیونکہ سورہ والنجم کی آیات شروع سے بار مقصورہ پر ختم ہو رہی ہیں اور اس کے آخری الفاظ سب ایسا قافیہ پر ہیں۔ وَالْجَوْ اِذَا هَوٰى مَا ضَلَّ صَا۟جُكُمَّ وَمَا عَوٰى وَمَا يَكْطِطُ عَنْ الْهَوٰى تَوٰا۟نَ اٰیٰتِ كَے درمیان يَلْكَ اِذَا قُضِيَتْ ضِيْئُزْي میں جو حسن و خوبی لفظ ضیئزئی نے پیدا کی ہے وہ کسی دوسرے لفظ سے ناممکن تھی۔ حاصل یہ کہ یہی ایک کلمہ مثلاً دوسرے کلام میں استعمال کیا جائے تو فصحاء اور بلخار عرب ثقل علی اللسان اور کراہت فی السمع جیسے امور سے معیار رجعت پر مجروح کرنے لگیں گے۔ لیکن اسی کلمہ کو قرآن نے جب استعمال کیا تو غایت درجہ لطیف اور مستحسن معلوم ہونے لگا۔ پھر ایک خوبی اس میں یہ بھی ہے کہ یہ مضمون چونکہ کفار مکہ کی اس غلط تقسیم کے متعلق ہے جو انھوں نے اختیار کی تھی کہ اپنے واسطے تو بیٹے تجویز کرتے اور اللہ کے لئے بیٹیاں جیسے کہ فرمایا گیا "الْكُ۟مُ الَّذِیْ كُو۟دَلُ۟ا۟ اِلٰہِیْ" تو ان احمقوں کی اس غلط اور ظالمانہ تقسیم کو تِلْكَ اِذَا قُضِيَتْ ضِيْئُزْي سے بیان فرمایا گیا کہ یہ تقسیم تو بہت ہی ظالمانہ تقسیم ہے تو ان کی اس تقسیم کی قیاحت کے بیان کرنے کے لئے یہی لفظ زیادہ موزوں اور مناسب تھا تاکہ اس لفظ کے ثقل یا استکراہ فی السمع کے رنگ سے ان کی اس تقسیم کی کراہت اور قباحیت بھی نمایاں کر دی جائے۔ کیونکہ فصحاء و بلخار کا یہ طرز ہے کہ جب ان کو کوئی ہولناک اور قابل نفرت امر بیان کرنا ہوتا ہے تو وہاں کچھ ایسے ہی کلمات اور تعبیر اختیار کرتے ہیں کہ سنتے ہی سامع پر تنفر اور مہریت کے آثار واقع ہو جائیں۔

بظاہر یہی وجہ فرق ہے کہ قرآن نے جس کسی جگہ زوجین کے باہمی قرب و اختلاط کو بیان کیا اس کے لئے لطف کنایات اور استعاروں کو اختیار کیا کہیں فرمایا۔

هٰذَا لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لِّهٖنَّ کہ وہ تمہارے واسطے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس کسی جگہ فرمایا۔

نِسَاءُكُمْ حَوْرٌ لَّكُمْ فَاتَّوَحَّوْا حَوْثَكُمْ اَنْتُمْ بَشَرٌ لِّهِنَّ کہ تمہاری عورتیں تمہارے واسطے کمیتیاں ہیں اور کسی موقع پر اس مضمون کو ”فَاَتَّامَتْنَهُنَّ حَا“ کہ جب اس نے ڈھانک لیا اس کو اور کسی جگہ وَقَدْ اَفْضٰنِيْ بَعْضُكُمْ اِلٰی بَعْضٍ کہ حال یہ کہ پہنچ چکا ہے تم میں سے ایک دوسرے کی طرف یعنی بے حجابانہ مل چکا ہے سے تعبیر کیا گیا اور کہیں اسی ضرورت اور تقاضہ کو پورا کرنے کے لئے عنوان ”وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ“ کہ تلاش کرو اس (اولاد) کو جو اللہ نے تمہارے لئے مقدر فرمادی ہے اختیار کیا گیا۔ کسی موقع پر بدلتا ہوا ہن و انتہر عاکفون فی المساجد۔ غرض اس سے زائد اور کوئی واضح اور صریح تعبیر اس مضمون کے لئے قرآن نے نہیں اختیار کی۔ الا یہ کہ کسی مسئلہ شرعی کے خصوصی شرائط کی توضیح کے لئے لفظ دخول وغیرہ ذکر کر دیا جائے جیسے مِنْ نِّسَاءِكُمْ اللّٰدِيْ وَ خَلَّتْ رِجْلُهَا۔ باقی کسی اور جگہ یہ لفظ بھی نہیں لایا گیا۔ اس کے برخلاف جہاں حق تعالیٰ شانہ کو مثلاً ”هٰذَا“ کا ذکر فرمانا تھا وہاں کسی نوع کے استعارہ و کنایہ اور تلمیح کے بجائے ایسے بدکار اور گندہ افراد کے لئے الزَانِيَةُ وَالزَّانِي جیسا صاف لفظ اور عنوان اختیار فرمایا۔ اور ارشاد فرمایا۔ الزَانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْهُمَا مِائَةً وَاَحَدًا (بے شک زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کو بارہا ایک کو ان میں سو سو کوڑے۔

تاکہ اس عنوان کو سنتے ہی اول و صلہ ہی میں حساس طبیعتیں ہمدیت زدہ ہو جائیں۔ اور زنا جیسے قابل نفرت لفظ کو سنکر اس ناپاک فعل سے استنکاف و نفرت کے تمام جذبات و دوائی قلب و دماغ میں جمع کئے ہوئے یہ فرمان خداوندی سنیں۔ چنانچہ الفاظ آیت ہی سے بہت کچھ آثار و جلال و قہر خداوندی کے برس رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس مقام پر یہی تعبیر رب سے زائد ابلغ تھی اور یہ مقام وہ مقام نہ تھا کہ اس کے لئے کوئی لطیف تعبیر و پاکیزہ استعارہ اختیار کیا جاتا۔

اجماز مفردات میں یہ امر بھی ہے کہ کلمات عرب میں بعض کلمات کا استعمال مفرد ہونے کی حالت میں تو فصیح اور اہل لسان کے نزدیک مستحسن ہے اور اگر وہ لفظ جمع استعمال کیا جائے تو فصحا اور ارباب ذوق اس کو ثقیل شمار کرتے ہیں اور کہیں اس کا عکس ہوتا ہے کہ وہ لفظ جمع تو فصیح ہے اور اس کا مفرد متعطل ہونا موجب ثقل ہے اور فصحا اس سے اعراض کرتے ہیں مثلاً لفظ ارض کا استعمال مفرداً فصیح ہے اور جمع اس کی اڑھین

ثقیل اور مستحسن ہے۔ اس لئے قرآن نے لفظ ارض ہر جگہ مفرد ہی استعمال کیا کسی موقع پر اس کی جمع ارضیں نہیں استعمال کی گئی حتیٰ کہ کسی مقام پر سبع سموات کے ذکر کے ساتھ طبقات ارض بھی اتنے ہی بیان کرتے مقصود ہوئے توجہ کے لفظ سے اعراض کرتے ہوئے قرآن نے اس طرح تعبیر اختیار فرمائی۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ
الشمس پیدا کئے سات آسمان اور زمین سے بھی اللہ نے
مِثْلَهُنَّ۔ اسی قدر لطیف بنائے۔

اگر اس کے بجائے سبع ارضیں کہا جاتا تو وہ معیار فصاحت اور خوبی کا نہ رہتا جو لفظ ارض میں ہے۔ اگرچہ لفظ ارضیں جمع کسی کلام میں متعل ہونا خلاف فصاحت نہیں ہے۔ لیکن قرآن کے اعجاز مفردات کا مفہوم تو یہی ہے کہ جس جگہ قرآن نے جو لفظ استعمال کر لیا اس مقام پر وہی لفظ سب سے اعلیٰ اور سب سے زائد لطیف ہے۔ لفظ لَبَّ (یعنی عقل) مفرداً قدرے ثقیل سمجھا گیا ہر خلاف اس کی جمع "الباب" کے کہ وہ اہل لسان کے نزدیک نہایت لطیف و مستحسن اور زبان پر خفیف سمجھا جاتا ہے تو قرآن نے کسی جگہ اس لفظ کو مفرد نہیں استعمال کیا بلکہ جہاں کہیں بھی یہ لفظ ہے جمع کے صیغہ کے ساتھ مثلاً اَنْ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّاُولِيْ الْاَلْبَابِ۔ اسی طرح لفظ رجاء بمعنی کنسارہ صیغہ جمع ارجاء کے ساتھ مستحسن ہے اسی لئے ہم قرآن میں ہر جگہ یہ لفظ صیغہ جمع کے ساتھ دیکھتے ہیں وَالْمَلٰٓئِكَةُ عَلٰٓى اَرْجَاۤئِهَا كَیْسٌ رَّجَاءٌ مفرد نہیں آیا۔

جس جگہ کوئی کلمہ بذاتہ ثقیل ہوتا ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا لفظ اس معنی کے لئے موعود نہیں ہوتا جو مستحسن سمجھا جاتا ہو تو قرآن سرے سے اس لفظ ہی کو نظر انداز کرتے ہو اس حقیقت کے اظہار کے لئے کوئی مستقل تعبیر اختیار کر لیتا ہے۔ جیسے اینٹ کے لئے لفظ اَجْرٌ اور خرمد اور اہل مصر کے نزدیک طوب یہ لفظ ثقیل ہیں اور فصحاء ایسے ثقل اور اس قسم کے مبتدل الفاظ سے اعراض کرتے ہیں اور اس سے زائد مستحسن کوئی اور کلمہ بھی اس معنی کے لئے موضوع نہیں تھا تو قرآن نے ان سب الفاظ کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک ایسی تعبیر اختیار کی جس سے حقیقت مقصودہ واضح ہو جائے اور ایسا کوئی ثقیں یا مبتدل لفظ بھی استعمال نہ ہوا۔ فرعون کے واقعہ میں مذکور وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا اَیُّهَا الْمَلٰٓئِکَةُ مَا عَلِمْتُ لَکُمْ مِنْ اِلٰہٍ غَیْرِیْ فَاَوْفَدْنٰی بِاَہَاکُمْ عَلٰی الطِّیْنِ۔ اور فرعون نے کہا اے جماعت نہیں جانتا ہوں میں تمہارے واسطے کوئی معبود بخیر اپنے تو اے ہامان تو دہکا دے مرے واسطے آگ گارے دہکا دے۔

وقود علی الطین دگارے پر آگ دہکا دینا کا عنوان اختیار فرمایا جس سے اظہار حقیقت کے ساتھ اس صنعت کی طرف بھی رہبری ہو گئی۔ (مقدمہ مشکلات القرآن)
اعجاز قرآن باعتبار ترکیب و ترتیب کلمات یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی ترکیب اختیار کرتا ہے کہ اس

مقام پر اس مقصد کے ادا کرنے کے لئے اگرچہ اور بھی تعبیرات ممکن تھیں لیکن قرآن نے جو تعبیر اختیار کی وہی سب سے زیادہ بلیغ اور مراد کو ادا کرنے کے لئے سب سے زیادہ جامع ہوتی ہے اور اگر اس میں ذرہ برابر بھی تغیر یا تقدم و تاخر کر دیا جائے تو وہ حسن و خوبی اور درجہ بلاغت نہیں رہتا۔ اور نہ ہی اس آخر کردہ تعبیر میں پوری پوری مراد اس خوبی کے ساتھ ادا ہوتی ہے مثلاً قرآن کریم میں جن کو الوہیت و مہبودیت خداوندی میں شریک کرنے والوں کا رد کرتے ہوئے فرمایا۔ وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّۃَ (یعنی اور تجویز کئے ان شرکوں نے اللہ کے لئے شریک جنوں کو) بادی النظر میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ تعبیر اس طرح ہوتی وَجَعَلُوا الْجِنَّۃَ شُرَكَاءَ اللّٰهِ کہ بنایا انھوں نے جنات کو اللہ کا شریک۔ لیکن قرآن کی غرض صرف اسی امر کو بیان کرنا نہیں ہے۔ بلکہ غرض اولاً غیر اللہ کو اللہ کی الوہیت میں شریک بنانے اور ارتکاب شرک کی قباحت کو بیان کرنا اور ثانیاً اس حماقت کو کہ شریک بھی بنایا تو جنوں کو بنایا۔ تو گویا اس عنوان نے ان کی ہر دو حماقتوں کو نمسایا کیا اول یہودگی اور حماقت شرک مع اللہ اور پھر حماقت بالائے حماقت یہ کہ خدا کا شریک بنایا بھی جنات کو تو یہ مقصد صرف یہی تعبیر ادا کر سکتی تھی اس کی جگہ ہر ممکن تعبیر متعدد تعبیرات میں سے اس معنی کو ادا کرنے سے قاصر تھی۔ اسی لئے جعلوا للہ شُرَكَاءَ میں شُرَكَاءَ کو جعلوا کا مفعول بننا کر پھر اس سے لفظ الْجِنَّۃَ بدل قرار دیا۔ اس لئے اب ترجمہ ان کلمات کا اس طرح کرنا کہ "بنایا انھوں نے جن کو اللہ کا شریک تقریباً غلط ہوگا کیونکہ یہ ترجمہ غرض قرآنی کو ادا نہیں کر سکے گا۔ البتہ یہ ترجمہ کیا جائے اور بنائے انھوں نے اللہ رب العزت کے لئے شریک (کہ جو ایک عظیم الشان جرم ہے اور وہ شریک بھی اچھی مخلوقات میں سے نہیں کہ فرشتہ کو خالق کا شریک بنائیں یا کسی انسان کو بلکہ خالق کے ساتھ شریک بھی بنایا تو اس کی مخلوق میں سے ارذل ترین اور شر مخلوق) یعنی جن کو

امام العربیہ علامہ زمر شری نے اپنی اس عبارت سے اس نکتہ پر متنبہ کیا۔

قلت فما فائدة التقدير قلت فائدة استعظام ان يتخذ الله شريكاً من كان ملكاً او جنياً او انسياً۔ اسی کی نظیر قرآن کریم کی اختیار کردہ تعبیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں ہے جبکہ فرعون کی فوج کو تعاقب میں دیکھ کر ان کی قوم نے کہا۔

اِنَّا لَمُنْذِرُونَ (کہ بیشک ہم تو بکیر لے گئے) اس پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا مقولہ ذکر کیا کہ انھوں نے اپنی قوم کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا۔

كَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِيْكَ (خبردار! ایسا ہرگز نہیں) یقیناً میرے ساتھ تو میرا رب ہے اسی مضمون کے قریب وہ الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں حضرت ابوبکرؓ کو تسلی

دیتے ہوئے فرمائے جبکہ ابوبکر کو پریشانی تھی کہ کفار کو تعاقب میں ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو دیکھ پائیں اور پکڑ لیں۔
لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا غمگین نہ ہو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

یہ دونوں مقولے بظاہر قریب قریب ایک ہی مضمون یعنی حق تعالیٰ کی معیت اور اس کی نصرت اور امداد کا شامل حال ہونا ادا کر رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے جو تعبیریں جگہ اختیار کی ہے وہی اس مقام کی غرض صحیح طور پر ادا کر سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں کَلَّا حُرِّفَ تَنْبِيْہُ اور معنی ضمیر واحد شکم ہے کیونکہ ان کے مخاطب وہ لوگ تھے جن پر بالخصوص غالب تھی اور رحمت خداوندی کے شامل حال ہونے کا ان کے دلوں پر کوئی اثر نہ تھا اس لئے ان کے جواب کے لئے تنبیہ کا عنوان اختیار کرتے ہوئے ضمیر واحد شکم ہی استعمال کرنا چاہئے تھی۔ کہ خبردار مرارب تو مرے ساتھ ہے۔ برخلاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کے کہ آپ کے مخاطب حضرت ابوبکر صدیق تھے جو پیکر صداقت اور اپنے قلب میں ایمان محکم اور رحمت خداوندی کا یقین کامل لئے ہوئے تھے جنہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنیٰ تکلیف کا تصور ان کے لئے ایک غم کا پہاڑ تھا تو ان کے لئے یہی عنوان موزوں تھا جو اختیار کیا گیا کہ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ تسلی کے کلمات اور معنا ضمیر جمع شکم کے ساتھ کیونکہ یہاں مخاطب اور شکم دونوں رحمت خداوندی کے ساتھ ہونے پر یقین رکھتے ہیں اس لئے یہاں کے مناسب جمع شکم ہی کا عنوان ہو سکتا تھا اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں مقصد صرف یہی عنوان ادا کر سکتے ہیں جو اپنی اپنی جگہ اختیار کئے گئے اگر ان دونوں مقام کی تعبیروں میں کچھ بھی تغیر کر دیا جائے تو یقیناً عبارت مقصد ادا کرنے سے قاصر رہے گی۔ تو یہ اعجازی شان قرآن کی اختیار کردہ ترکیب اور ترتیب میں ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں امرأۃ عزیز (لیخا) کا یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا جس عنوان سے قرآن نے اس کو ادا کیا ہے اس مقصد کو اس کے علاوہ کوئی دوسری تعبیر ہرگز نہ ادا کر سکتی تھی۔ مثلاً فرمایا۔

وَسَرَّادَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَ غَلَقَتِ الْبَابَ وَقَالَتْ هَيْبْ لَكَ۔ اور پھیلایا یوسف کو ان کے نفس سے اس عورت کے جس کے گھر میں وہ تھے اور وہاں سے بند کر دیئے اور کہا کہ جلدی کر۔

اپنی جانب مائل کرنے اور پھیلانے والی اس عورت کے لئے اور بہت سی تعبیریں ممکن تھیں اس کا نام یا امرأۃ العزیز یا سیدۃ البیت وغیرہ اور لفظ امرأۃ العزیز خود قرآن نے آگے چل کر بولا بھی ہے ”وَقَالَتْ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ اِلَآنْ حَصَّصْتُ لَكَ أَنْ تَكُونَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ“ لیکن یہاں نام و لقب اور کوئی دوسرا مختصر عنوان چھوڑ کر یہ عنوان الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا اختیار کیا جس کے ذریعہ ایک ایسا مقصد ادا ہو رہا ہے کہ دوسرے کسی عنوان سے اس کا ادا ہونا ممکن نہ تھا۔ وہ یہ کہ مخاطب اس عنوان کے ذریعہ یہ جان لے کہ

مائل کرنے والی محض کوئی عورت نہ تھی کہ وہ صرف جنسی میلان اور طبی دوائی اور تقاضوں ہی سے مائل کرتی ہو بلکہ پھسلانے والی تو وہ تھی کہ جس کے گھوٹے حضرت یوسف موجود تھے خود اسی کی طرف سے رغبت کا اظہار پھر اس کے یہاں کے انعامات اور ظاہری عطاؤں سے حضرت یوسف ممنون بھی تھے اسی کے گھر میں بھی اور تنہائی و خلوت بھی۔ ان سب امور کے بعد نکلنے کے لئے راستوں کی بندش بھی اور اسی پر بس نہیں بلکہ اس کے تقاضوں پر لبیک دہکنے پر تیزی ہی عنوان کے ساتھ یہ بھی کہ آخر آمادگی کیوں نہیں..... مگر اللہ اکبر کیا عفت و پاکدامنی تھی کہ ان سب احوال کے مبع ہونے کے باوجود خدا کے پیغمبر کا جواب یہ ہوتا ہے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنُ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ**۔ (خدا کی پناہ رہبر معصیت سے) وہ عزیز مرامن ہے مجھے اچھا ٹھکانا دیا رہیں اس کی امانت میں کیسے خیانت کروں ایسا کروں گا تو ظالم بنوں گا اور حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و پاکدامنی مقصد بیان ہے وہ اس شان کے ساتھ صرف وروادتہ الٰہی ہوتی بیتہا کے عنوان سے بیان کی جاسکتی تھی جس کے لئے قرآن نے یہ تعبیر اختیار کی۔ اہل فکر سوچ لیں اور خوب سوچ لیں کہ کیا ان حقائق اور لطیف معانی کو اس تعبیر کے سوا کوئی دوسری تعبیر ادا کر سکتی تھی نہیں ہرگز نہیں حاشا وکلام حاشا وکلام۔

یہی وہ چیز ہے جس کو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

ومن تأمل لطائف هذا المنظور وبدائع ترتيبها علم ان القرآن كما انه معجز بحسب فصاحة الفاظه و شرف معانيه فهو ايضاً معجز بحسب ترتيبه ونظم آياته۔ (تفسیر کبیر ص ۲۶)

اور جو شخص نظم قرآنی کے لطائف اور آیات قرآنیہ کی ترتیب اور اس کے حقائق پر غور کرے گا تو وہ یہ جان لے گا کہ قرآن جس طرح اپنے الفاظ کی فصاحت اور شرف معانی کے لحاظ سے معجزانہ شان رکھتا ہے وہ اسی طرح ترتیب کلمات اور ربط آیات کے اعتبار سے بھی معجز ہے۔

قرآن کریم اسی طرح مقاصد کے اعتبار سے بھی درجہ اعجاز رکھتا ہے۔

مقاصد قرآن مبدع و معاد کی تحقیق انسان کے معاد و معاش کی بہترائی۔ دنیا و آخرت کے فلاح و نجات کے اصول۔ اصلاح عقائد اعمال و اخلاق اور معاملات کے طریقے۔ صالح عالم اور خالق کائنات کی معرفت اس کی ربوبیت و توحید کی تعلیم۔ دلائل نبوت کا بیان اور یہ کہ خالق حقیقی کی اطاعت انسانی فطرت کا صحیح تقاضا جس فطرت سلیم پر انسان کی تخلیق ہے۔ عبادت و بندگی کی ترغیب اور نافرمانی پر وعید۔ دنیا کی بے ثباتی جزا و سزا کا معیار غرض ان مقاصد کو قرآن نے ایسے معجزانہ انداز کے ساتھ ادا کیا ہے کہ دنیا کا کوئی یلغ سے یلغ

کلام ایسے پاکیزہ مؤثر اور مجرب العقول تعبیرات کے ساتھ ادا کرنے سے یقیناً عاجز ہے۔ قرآن نے ان مقاصد کو کہیں ایجا و اختصار اور کہیں تفصیل و توضیح اور کسی جگہ تمثیل و تشبیہ اور کنایات اور کسی مقام پر دلائل براہین کے انداز میں کچھ اس طرح سے بیان کر دیا ہے کہ عقل و انصاف سے نظر کرنے والے مخاطبین کے لئے ایک ایک آیت ہی قلب و دماغ کو ان مقاصد کے رنگ میں رنگ دینے کے واسطے بہت کافی ہے۔

مثلاً ایک مقام پر ارشاد فرمایا حضرت یوسف کے واقعہ کو نقل کرتے ہوئے جبکہ وہ اپنے قید خانہ ساتھیوں کو سمجھا رہے ہیں۔

یا صَاحِبِی السَّجْنِ اِنَّ رَبَّیَّ لَمُتَّقٍ قَوْلَ خَیْرَام
 اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِہِ
 الْاَسْمَاءِ سَمِیْتُمْوهَا اَنْتُمْ وَاٰہَاؤُكُمْ مَا اَنْزَلَ
 اللّٰهُ بِہَا مِنْ سُلْطٰنٍ اِنَّ الْحٰکِمَ الْاَلِیَّہِ اَمْرٌ
 اَنْ لَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اَیَّہُ ذٰلِکَ السَّیِّدِ الْقَیُّوْمِ

حاکم صرف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے حکم کیا کہ عبادت کرو تم بجز اس کے اور کسی کی (یہی تو مہذبہ ہندی) دین قیم ہے۔
 تو ان کلمات میں توحید و ربوبیت کے اثبات کے ساتھ ابطال شرک کیا گیا اور یہ ظاہر فرما دیا گیا کہ فرضی معبودوں کی پرستش مقتضائے عقل اور فطرت کے خلاف ہے ربوبیت و معبودیت کے ساتھ شانِ حاکمیت بھی صرف خدا کے لئے ہے اور صحیح راستہ فلاح و کامیابی کا اسی دین کی اطاعت و پیروی ہے۔ ایک مقام پر یہ فرمایا گیا۔

اِنَّہُمْ مِّثْلُ الْمَیْمُوْنَةِ الدُّنْیَا کَمَا ہِیَ اَنْزَلْنَا مِنْ
 السَّمَآءِ فَاَخْتَلَطَ بِہِ نَبَاتُ الْاَرْضِ وَمَآیَا كُلُّ
 الشَّیْءِ وَاَلَا نَعْلَمُ حَقَّیْ اِذَا اَخَذْنَا مِنَ الذِّہْرِ
 رُخُوْفَهَا وَاَذْیٰتَہِیْ وَظَلَّ اَہْلُہَا اَکْثَرُ مَا رَدُّوْ
 عَلَیْہَا اَنَّا ہَا اَمْرُنَا لِیَبْلَا وَاَنْہَا رَا جَعَلْنَا ہَا
 حَصِیْدًا کَاَنْ لَّہُمْ کَعْقٌ یَّالَا مَیْسَ۔ کَذٰلِکَ نَقُصُّہُ
 الْاٰیٰتِ لِیَقُوْمَ یَتَفَكَّرُوْنَ۔ (یونس ۲۶)

دنیا کی زندگانی کی مثال صرف ایسی ہی ہے جیسے کہ پلنی جس کو اتارا ہم نے آسمان سے پھل گیا اس کے ساتھ زمین کا سبزہ جس سے کہ کھاتے ہیں انسان اور چوپائے (بھی) یہاں تک کہ جب خفتا کر کر لی زمین نے اپنی رولتی اور خوب مزین ہو گئی اور خیال کرنے لگے زمین کے مالک کہ (اب) ہم اس پر قدرت حاصل کر چکے ہیں ناگاہ پہنچا اس پر عذابِ حکم رات میں یا دن میں پھر کر ڈالا اس کو کٹا ہوا ڈھیر اس طرح کہ دگواہی یہاں نہ تھی کوئی آبادی (خدا دانی) اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں اس قوم کے لئے جو غور و فکر کرتی ہے۔

دوسرے ایک مقام پر ان اہم ترین اور متحدہ مقاصد کو اس طرح ادا فرمایا گیا۔

اَعْلَمُوا اَنَّهَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَبِثٌ وَّلَهْفٌ وَّزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ اُخْجِبَ الْكُفَّاءَ ذُنُبَانَهُ تَحَوَّلَ بَيْنَهُمْ سَبْعًا مِّنْ مَّصْفًى اِنَّهُ يَكُوْنُ حُطَامًا فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ مُّشِدِدٌ وَمَغْفِرَةٌ كَثِيْرَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعٌ الْبُخْرُوْدِيْنَ (الحمدید شاہ)

جان لو کہ دنیا کی زندگی بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ کھیل اور تماشہ اور بناؤ سنگار اور ایک دوسرے پر آپس میں بڑائیاں کرنا اور مال و اولاد میں کثرت کی طلب یہ سب کچھ ایک بارش کی طرح ہے جس کے ذریعہ بھلا معلوم ہوا کسانوں کو اس کا سہرہ۔ پھر وہ لہلہانے لگا پھر تو دیکھے گا اس کو اس حالت میں کہ وہ زرد ہے پھر وہ ہو جاتا ہے پارہ پارہ۔ اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور صاف بھی ہے اللہ سے اور رضامندی۔ اور نہیں ہے حیوی زندگی دیکھ بھی ہوائے دھوکے کے ساتھ۔

اس آیت میں انسانی حیات کے تمام احوال اور مختلف احوال کو بیان کر لے کے ساتھ دنیا کی زندگی اور اس کی حقیقت ایک نہایت ہی لطیف اور عجیب انداز کے ساتھ بیان فرمادی گئی۔ کہ انسان کی زندگی کا پہلا دور کھیل تماشہ ہے۔ پھر بچپن کی منزل سے ذرا آگے بڑھا اور جوانی کی شاہراہوں پر قدم رکھتا ہی تھا کہ بناؤ سنگار یعنی فیشن کا دلدادہ بن گیا پھر عروت و جاہ اور نام و نمود کی فکر میں پڑ گیا کچھ آگے اور بڑھتا تو اولاد اور مال و دولت کی کثرت کے لئے حیران و پریشان اور کوشاں ہو کہ زندگی آرام سے بسر ہو۔ اور جمع شدہ سرمایہ بعد میں اولاد کے کام آئے۔ مگر یہ سب شان و شوکت سامانِ فانی ہے جس کی حقیقت صرف اس کھیتی کی سی ہے جو چند روزہ بہاد دکھا کر زرد پڑ جاتی ہے پھر اسی گذشتہ چند دنوں کی اس شاداب کھیتی کا یہ حشر ہوتا ہے کہ پارہ پارہ ہو کر انسان اور جانور اس کو اپنے قدموں میں روند رہے ہیں غرض یہی حال کل دنیا کا ہے کہ فی الحقیقت وہ دغا کی پونجی اور دھوکہ کی لٹی ہے آدمی کو اس کی عارضی بہار سے دھوکہ میں نہ پڑنا چاہئے۔ انسان کو کام وہ کرنا چاہئے جو آخرت کے بعد اس کے کام آئے وہ ایمان و عمل صالح ہے یہی چیز اس کے مولیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے اور اپنے مولیٰ کی نافرمانی سخت ترین عذاب اور اس کے قہر کا سبب ہے۔ انسان کو کسی مرحلہ پر بھی عارضی اور ناپائیدار رونق کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا چاہئے کہ اپنی عاقبت ہی برباد کر بیٹھے۔

اعجازِ قرآن باعتبار حقائق یہ ہے کہ وہ امور غامضہ اور بلند بالا حقائق جن تک انسانی عقول اور افکار کی پرواز ممکن نہیں اور وہ مسائل جو وجوہ مختلفہ کی کشاکشی سے اہل عقل کے نزدیک محل نزاع رہے جیسے مسئلہ خلق افعال عباد کہ بندے کا اپنے افعال سے کیا اور کیسا ربط ہے اور اس فعل کا قدرتِ ازل سے تعلق کس

نوع کا ہے تو قرآن کریم نے ان مشکل اور الجھے ہوئے مسائل کو اس طرح واضح کیا کہ ادنیٰ تردد کا بھی مقام نہ رہا۔ اور ایسے مواقع پر قرآن نے وہ تعبیر اختیار کی کہ توضیح حقیقت کے لئے اس سے بہتر اور قابلِ تعمیل پیش کرنا طاقت بشریہ سے خارج ہے (مشکلات القرآن)

بہر حال اعجاز قرآنی کی تفہیم کے لئے یہ چند امور صرف بطور مثال ذکر کر دئے گئے: مفسرین نے وجوہ اعجاز پر جو کچھ کلام فرمایا ہے اگر ہم اس کا اقتباس ہی لینے کا ارادہ کریں تو یہ چند اوراق اور پیش نظر مقالہ کی محدود وسعت یقیناً اس کو اپنے میں نہیں سما سکے گی۔ اگر اعجاز قرآنی کے انواع و اقسام ہی بیان کئے جائیں تو اس کے لئے بھی ایک مستقل تصنیف چاہئے۔

علامہ ابن ابی الاصبغ نے صرف فن بدیع سے متعلق لطائف اور محسنات کو جمع فرمایا تو تقریباً سو قسم کے بدائع ذکر کئے جو کلام الہی میں موجود ہیں جس کے لئے ان کی کتاب اعجاز القرآن دنیا کے سامنے موجود ہے۔ اس مرحلہ پر اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ یہ تو وہ امور ہیں جن کا ادراک اہل علم کی نظر و فکر لے کر لیا ہے۔ باقی ان کے علاوہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اور کس قدر معارف و لطائف اور وجوہ اعجاز ہوں گے کہ جن کا تصویر بھی نہ ہو سکا ہو گا۔ کلمات رب کی شان تو یہ ہے۔

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِزًّا ۖ إِذْ أُلْكِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَكْرًا۔
 کہہ دیجئے اگر سمندر دشتانی ہو جائے مے رب کے کلمات کے لئے تو سمندر ختم ہو جائے گا قبل اس کے کہ مے رب کے کلمات ختم ہو جائیں۔ اگرچہ ہم لے آئیں ایک اور سمندر اسی جیسا اس کے اصناف کے لئے۔

تو جو شان کلمات خداوندی کی اس آیت سے مستفاد ہے کہا جاسکتا ہے کہ اس سے کم کسی طرح اس کلام الہی کے معارف اور خوبیوں کی شان نہیں ہو سکتی۔

اس لئے جو کچھ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی حمد و ثناء میں فرمایا۔

اللَّهُمَّ احْصِ ثَنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ۔ بس یہی کچھ ہم کلام رب کی خوبیوں میں کہہ سکتے ہیں۔

اے اللہ میں احاطہ نہیں کر سکتا تجھ پر حمد و ثناء کا (بس) اے پروردگار تو ایسا ہی مستحق ہے (ثنا کا) جیسا کہ خود تو نے اپنی ذات کے لئے اختیار فرمائی۔

کُتُبِ سَمَٰوِيٍّ يَّٰبَا نِصْل

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ
التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ (آل عمران)
حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہ تورات و انجیل اور زبور کا تذکرہ کیا اور صحف ابراہیم و موسیٰ
کا بھی تبعاً ذکر فرمایا گیا اور ان کی مدح و توصیف کے ساتھ قرآن کو ان کتب مقدسہ کا مصدق
(دوموید) بتایا چنانچہ ارشاد ہے مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ کہ یہ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے
والا ہے۔

تورات کو کتاب منیر یا م فرقان اور حتمہ کے عنوان سے یاد کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر
نازل کردہ کتاب کا نام انجیل مقرر فرمایا۔ اور حضرت داؤد کو جو کتاب دی اس کو زبور کے لقب سے یاد کیا
جیسے کہ حضرت عیسیٰ کے بارہ میں ارشاد ہے وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ بِمِثْلِهِمْ نَزَّلَ فِيهِ وَآتَيْنَاهُ
مُتَعَلِّقًا فَرَمَايَا وَآتَيْنَاهُ دَاوُدَ زَبُورًا (علیہ السلام) کو ہم نے زبور دی۔
یہ تو وہ عظیم المرتبت کتابیں تھیں جن کو ان انبیاء پر اتارا گیا جن کے لئے مستقل شریعت اور احکام دئے
گئے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور متعدد کتابیں دوسرے
پیغمبروں کو دی گئیں جن کی تعداد اور تفصیل حق تعالیٰ نے نہیں بیان فرمائی جیسے کہ بہت سے رسولوں
کا ذکر فرمایا اور بہت سوں کا صرف اجمالاً تذکرہ کر دیا اور نام نہیں بتایا۔

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ
وَرُسُلًا لَّهٗ نَقَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جس طرح تمام انبیاء سابقین کے کمالات کا مجموعہ ہے اسی طرح آپ
کی کتاب (قرآن) بھی تمام کتب سماویہ کی تعلیمات اور حقائق و معارف کا مجموعہ ہے اور تمام علوم سماویہ
قرآن کریم میں علاوہ قرآن مجید کے بے شمار عظیم خصوصیات کے لب اور مغز کی طرح جمع کر دئے گئے۔ اسی وجہ
سے قرآن تمام کتب سماویہ کا موید و مصدق ہے۔ اور اسی وجہ سے ہر اہل کتاب کو جس طرح پیغمبر مآل الزما
لہ قال اللہ تعالیٰ اَنَا وَحِينَا إِلَيْكَ كَمَا وَحِينَا إِلَى نُوْحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَإِذْ جِئْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَ
إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْإِسْبَاطِ وَعِيسَى وَيُوسَى وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآدَمَ وَدَاوُدَ زَبُورًا۔

پرایمان لانا لازم ہے کہ بغیر آنحضرت پرایمان لائے وہ ہرگز مستحق نجات نہیں جی کہ آنحضرت کا ارشاد ہے۔
لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا لَمَا وَسِعَتْ إِلَّا اتِّبَاعِي - اگر اس وقت خود حضرت موسیٰ حیات زندہ ہوتے تو ان کو بھی کوئی

چارہ کار نہ ہوتا بجز میری پیروی کرنے کے۔

تو اسی طرح ہر اہل کتاب کے لئے۔ یہودی ہو یا نصرانی قرآن کریم کے بعد اپنی کسی کتاب پر عمل کرنے یا اس کی اتباع میں ہدایت تصور کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اس کے لئے نجات و کامیابی صرف اسی چیز میں مضمر و منحصر ہے کہ وہ قرآن پرایمان لائے۔ بلکہ ہر اس شخص کے لئے جو تورات و انجیل کی اپنے قلب میں ادائے عظمت اور حرمت کا جذبہ رکھتا ہو اس کا ذریعہ نجات بھی صرف قرآن ہی پرایمان لانا ہے گویا قرآن پرایمان دلانا تورات و انجیل کا ٹھکرادیتا ہے۔ اس لئے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو لوگ اپنے متعلق یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان بائبل پر ہے ان کا دعویٰ غلط ہے۔ قرآن عیسیٰ جامع ہدایت کے ہوتے ہوئے کسی کو... کیا حق ہے کہ وہ کسی دوسری کتاب کی طرف نظر کرے۔ بالخصوص جبکہ ان کتابوں کی حفاظت کا ثبوت تو درکنار۔ صد ہا دلائل سے ان میں تحریفات ثابت ہیں۔ اصل تورات و انجیل کو جس طرح مسخ اور رد و بدل کیا گیا اس کے بعد اس کا کوئی امکان نہیں کہ ان میں جو کچھ ہے اس کو آسمانی ہدایت اور خدا کے پیغمبروں کے علوم کہا جاسکے۔

جس مجموعہ کا نام تورات ہے وہ تمام ترجمہ چند مضامین کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تصنیف کی گئی۔ یقیناً یہ وہ کتاب الہی تورات نہیں ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے اسی طرح وہ کتابیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تصنیف ہوئیں اور ان میں حضرت عیسیٰ کے حالات و اقوال کو صحیح و غلط طور پر جمع کر دیا گیا جس کو اب عیسائی انجیل مسمیٰ و مترس و لوقا دیوچنا کہتے ہیں وہ بھی وہ انجیل نہیں جس کا قرآن میں ذکر ہے۔
بارہا قرآن نے اہل کتاب کی تحریف و تبدیل کا ذکر کیا۔ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ اور فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔

ایسی صورت میں عقلاً بھی اس بات کا کوئی جواز نہیں سمجھا جاسکتا کہ ایسی محرف اور غیر معتبر کتابوں پر عمل اہل کتاب کتب سادیہ کے مجموعہ کو بائبل کہتے ہیں جس کے دو حصے ہیں ایک عہد عتیق یعنی پرانی کتابیں۔

دوسرا عہد جدید پہلے حصے میں متعدد کتابیں جن کے لئے عذران لفظ "سفر" ہوتا ہے جیسے سفر ظلیقہ جس کو کتاب پیدائش بھی کہتے ہیں۔ سفر عدد۔ سفر خروج۔ سفر احبار۔ سفر استثنائ ان پانچوں کا مجموعہ تورات ہے عہد جدید میں انجیل مسمیٰ۔ انجیل مرقس۔ انجیل لوقا اور انجیل یوحنا میں تفصیل کے لئے "البیان فی علوم القرآن" مقدمہ تفسیر حقانی ملاحظہ فرمایا جائے حضرت مؤلف رحمہ اللہ نے تورات و انجیل میں اہل کتاب کی تحریف کو بہت سادہ و شرح سے بیان فرمایا اور آیت ۱۳۱

ایمان لایا جائے چہ جائیکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ ظلم و ستم بھی ہو کہ خود مسلمانوں کو بھی اس کی طرف دعوت دیں جن کے پاس خدا کی وہ کتاب موجود ہے جو لوح محفوظ سے جس طرح اتری تھی آج تک اسی طرح مومنین کے الواح قلوب پر نقش ہے۔ چودہ سو سال گزر گئے، لیکن ایک حرف کا بھی فرق نہیں آیا اور نہ قیامت تک آئے گا۔ کیونکہ اس کی حفاظت کا خدا نے وعدہ کیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَآلَهُ كَاٰفُظُوْنَ اور وہ وعدہ الہی کبھی خلاف نہیں ہو سکتا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حصہ دوم ضرورت تفسیر

یہ امر فطری اور یقینی ہے کہ ہر کلم کی خصوصیات اس کے کلام میں ظہور پذیر ہو کر تی ہیں جس قدر کلم کی شان عالی ہوتی ہے اسی قدر اس کا کلام بھی بلند مرتبہ ہوتا ہے حتیٰ کہ بعض کلام اس درجہ بلند پایہ ہوتا ہے کہ عام اذہان و افکار اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور اس کی جامعیت بھی اس درجہ کی ہوتی ہے کہ وہ ہزار ہا ایسے اصول و قواعد پر مشتمل ہوتا ہے کہ جن سے بے شمار فروغ و جزئیات کا استنباط کیا جاتا ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسا کلام محتاج تشریح و تفسیر ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم حق تعالیٰ کا کلام و خطاب ہے جس کے ذریعہ اللہ نے اپنے بندوں سے خطاب فرمایا۔ یقیناً حق تعالیٰ کا کلام اس کی بے غایت عظمتوں کا مظہر ہوگا۔ اس لئے یہ کیونکر ممکن ہو سکتا ہے کہ ہر کس و نا کس محض زبان سمجھنے کی وجہ سے اس کلام الہی کی عظمتوں اس کی خوبی اور ان حقائق و معارف اور اغراض و مقاصد کا ادراک کر سکے جن کا اس کلام میں ارادہ فرمایا گیا۔ اور علوم الہیہ کو بلا کسی شرح و تفسیر اور محکم و مفسر کے سمجھ جائے۔

بلاشبہ کلام الہی کی شان عظمت اور جامعیت شرح و تفسیر کی محتاج و متقاضی تھی اس وجہ سے خداوند عالم نے اپنے کلام کا شارح و مفسر اپنے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر مبعوث فرمادیا۔ جیسے کہ ارشاد فرمایا۔
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الَّذِي كَرَّمْنَا فِيهِ لِّلنَّاسِ مَا نُزِّلَ
اور نازل کیا ہم نے آپ کی طرف وحی (قرآن) کو تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے لئے اس وحی کو جو ان کی طرف اتاری گئی۔

اور اس طرح اصل تبیین و تشریح کا منصب اور حق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیا گیا کہ آپ اپنے اقوال و افعال اور احوال سے قرآن کی شرح فرمائیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے متعلق فرماتی ہیں کہ کان خُلِقَ الْقُرْآنُ۔ کہ آپ کی عادت مبارکہ اور سیرت میں قرآن تھی۔

پھر اس کے ساتھ حق تعالیٰ نے آپ کے اقوال و ارشادات کو اپنی وحی بنادیا "وَمَا يَنْطِقُ عَنِ
الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ" تاکہ آپ کی طرف سے بیان فرمودہ ہر تشریح و تفسیر خود اس ذات
رب العالمین کی تفسیر و تحقیق سمجھی جائے۔

گفتہ 'او گفتم' الشہود گرچہ از حلقوم عبد الشہود

عرض قرآن اگرچہ اہل عرب میں اُترا اور عربی زبان ہی میں نازل بھی ہوا۔ لیکن یہ ممکن نہ ہوا کہ ان اہل
عرب میں سے ہر شخص از خود قرآن کریم سمجھ لے۔ اس کے معارف و حقائق تک رسائی حاصل کر سکے بلکہ وہ
آیات کلام اللہ کی مراد سمجھنے میں جگہ جگہ اس بات کے محتاج رہے کہ مقصد کلام کی توضیح کی جائے اور حقیقی مفہوم
سے انھیں مطلع کیا جائے۔

صحیح مسلم میں روایت ہے کہ جب آیۃ

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ
بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمَنُ وَهُمْ
مُهْتَدُونَ۔

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نہیں مخلوط و ملتبس کیا
انھوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ تو یہ لوگ وہ ہیں
جن کے واسطے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔

نازل ہوئی تو اس ظاہر عنوان کو دیکھ کر صحابہ بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے "آئینا لہم یظلم" کہ
ہم میں سے کون ایسا ہوگا کہ جس نے اپنے بظلم نہ کیا ہو۔ ہر شخص اپنے پر کچھ نہ کچھ زیادتی اور ظلم کرتا ہی ہے
تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ نہیں یہ ایسا نہیں جیسا کہ تم گمان کر رہے ہو بلکہ یظلم تو ظلم عظیم
یعنی شرک ہے جیسے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کے قول میں مذکور ہے۔ اِنَّ السَّيْئِرَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ تو آپ نے
اس تفسیر و توضیح سے صحابہ کو آیت کے حقیقی مفہوم سے آگاہ فرمایا۔ اور اس کے بعد حضرت صحابہ کی تشویش
و پریشانی دور ہوئی۔

حضرات صحابہ فصاحت و بلاغت میں نہایت بلند مقام رکھتے تھے۔ اور عقل و فہم میں بھی ایسے کامل
تھے کہ تاریخ عالم ان کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے قلوب انوار نبوت سے
منور اور حضور کے فیض صحبت سے ترویج یافتہ تھے لیکن بایں ہمہ بسا اوقات قرآن کی مراد سمجھنے میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے محتاج ہوتے۔ اور بہت سے مواقع میں خلافت مراد کا التماس بھی ہو جاتا تھا۔
اس لئے یہ بات ثابت ہو گئی کہ انسان فہم قرآن میں محتاج تفسیر ہے۔ اور اصل تفسیر قرآن رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کا بیان ہی ہے۔ تو یہ دعویٰ سراسر فلتا و بدابہت عقل کے خلاف ہوا کہ براہ راست قرآنی علوم
سمجھے جاسکتے ہیں اور ان علوم کو سمجھنے کے لئے شارح وحی بغیر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے واسطہ کی ضرورت نہیں

اگر بالفرض والتقدیر اس امر کا کسی کو مستحق ہو سکتا تھا تو وہ صرف صحابہ ہو سکتے تھے مگر حضرات صحابہ خود ایک ایک حرف کلام اللہ کا حضور سے سمجھتے اور معلوم کرتے تھے۔ اب اس کے بعد کس کو حق رہا کہ وہ اس کی جرات کرے۔

شرح و تفسیر ہر مخاطب کے لئے نورش کی طرح ہے۔ اور نورش سے منتفع ہونے کے لئے انسان قوت بینائی کا بھی محتاج ہے۔ نہ صرف سورج کی روشنی کافی ہے۔ اور نہ فقط بینائی کیسی چیز کی رویت و ابصار پر قادر بنا سکتی ہے۔ رات کی تاریکی میں آنکھیں ہزار کوشش کریں لیکن کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح آفتاب نبوت کی شاعیں فکر انسانی کے واسطے قرآن کریم کے مطالب اور معانی سمجھنے میں درکار ہیں۔

غرض دمحض اپنی بصیرت اور فکر کو کافی سمجھنا چاہئے اور نہ ہی یہ تصور کرنا چاہئے کہ بلا تدریس اور غور و فکر قرآن کے حقائق و معارف حاصل کر لے گا۔ اسی لئے آفتاب نبوت کی روشنی میں رہتے ہوئے فکر و تدبر کا حکم فرمایا گیا۔ اس سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ محض تدریس اور فکر انسانی فہم قرآن کے لئے کافی ہے۔

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا۔
کہوں ہیں وہ غور و فکر کرتے قرآن میں یادوں پر ان کے قفل پڑے ہوئے ہیں۔

اور غفلت و اعراض کرنے والوں پر وعید فرمائی گئی۔

الْحُرْيَانِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تُخَشَّعَ قُلُوبُهُمْ
لِنَذِيرَاتِهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا
كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَلَمْ يَكُنْ
عَلَيْهِمُ الْأَمْدُ فَكَفَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيفَتْ
رَيْبُهُمْ فَمَا يَسْقُونَ۔

کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لئے اس بات کا کہ بگمیں ان کے دل اللہ کے ذکر کے لئے اور جو حق نازل ہوا (اس کے لئے بھی) اور نہ ہو جائیں وہ ان لوگوں کی طرح کہ جنکو اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی پھر ان پر ایک مدت دراز گذری غفلت و لاپرواہی میں جس سے ان کے دل نکلتے ہو گئے اور بہت سے ان میں سے اللہ کی اطاعت سے خارج ہو جائیں

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت جو قرآن میں بیان کئے گئے وہ تین ہیں۔ تلاوت آیات تعلیم کتاب و حکمت۔ اور تزکیہ نفوس۔ جیسے کہ ارشاد ہے یَتْلُو عَلَیْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ اس لئے تلاوت آیات کے ساتھ فہم معانی اور ان پر عمل بھی لازم و ضروری ہے۔ کیونکہ کتاب اللہ کی غرض تلاوت سے آگے بڑھ کر اس کے معانی و حقائق سمجھنا اور ان پر عمل کا ضروری ہونا ہے۔

ابن جریر نے عبد اللہ بن مسعود سے روایت نقل کی ہے۔

قال کان الرجل منا یتعلم عشر آیات لم کہ ایک شخص ہم میں سے جبکہ دس آیات یاد کر لیتا تھا تو ان

یجاورھن حتی یعرف معانیہن والعلمین آگے نہ بڑھتا حتی کہ ان کے معانی جان لیتا اور ان پر عمل کرتے
حضرت مسروق عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ

قال والذی لا الہ غیرہ ما نزلت آیۃ فی کتاب اللہ تعالیٰ الا وانا اعلم فیہ نزلت واین نزلت ولو اعلم احد العلم بکتاب اللہ منی تنالہ المطایا لا تیتہ۔
فرمایا تم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی بھی آیت کتاب اللہ میں ایسی نہیں نازل ہوئی کہ میں یہ نہ جانتا ہوں کہ وہ کس بارہ میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی اور اگر میں کسی شخص کے متعلق یہ معلوم کروں کہ وہ مجھ سے زائد

کتاب اللہ کا جانتے والا ہے تو ضرور میں اس تک پہنچوں گا اگر اس کی جگہ تک دشمنیاں پہنچا سکتی ہوں۔
تفسیر قرآن کے شوق میں مسروق نے ایسا ہی کر دکھایا۔ بعضی بیان کرتے ہیں کہ مسروق نے ایک آیت کی تفسیر کے لئے بقرہ کا سفر کیا۔ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ شخص جن کے لئے سفر کیا تھا شام چلے گئے تو وہاں سے شام روانہ ہو گئے۔

النس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک شخص ہم میں سے سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھ لیتا تھا تو وہ ہماری نظروں میں بہت معزز شمار ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ قرآن اور علوم قرآن سے بڑھ کر شرف اور عزت کی کیا چیز ہو سکتی ہے اس لئے اس کا پڑھنے والا اور عالم بھی بڑے اعزاز کا مستحق ہونا چاہئے۔

ابوالعالمیہ سے آیت ومن یوت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا کی تفسیر میں منقول ہے کہ حکمت فہم قرآن ہے۔ اور قتادہ فرماتے تھے کہ حکمت قرآن اور احکام قرآن کا جانتا ہے۔ آیاس بن معاویہ سے مروی ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن اس کی تفسیر نہیں جانتے ایسی ہے کہ کسی قوم کے پاس ان کے بادشاہ کی طرف سے کوئی پیغام پہنچا رات کی تاریکی میں اور ان کے پاس کوئی چراغ نہیں کہ وہ اس کی روشنی میں پیغام شاہی پڑھ سکیں اب ان کے دلوں میں اضطراب و بے چینی ہے کہ نہ معلوم اس میں کیا لکھا ہے تو ان کی اس پریشانی اور اضطراب کے عالم میں ناگہاں ایک شخص روشن چراغ لیکر پہنچا جس کی روشنی سے ان لوگوں نے وہ پیغام پڑھ لیا اور اس کے مضمون پر مطلع ہو سکے۔ تو یہ روشن چراغ لانے والا شخص عالم قرآن ہے جس کے علم و ہدایت کے منور چراغ سے اس قوم کی حیرانی دور ہوتی ہے جبہل و ناد اقفیت کی ظلمتوں میں مبتلا اور اس تیر میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے رب نے ہم سے نہ معلوم کیا خطاب فرمایا ہے۔

تفسیر اور تاویل

لفظ تفسیر باب تفعیل کا مصدر فتر سے ماخوذ مشتق ہے جس کے معنی بیان اور کشف کے ہیں اور تاویل اول سے ماخوذ ہے جس کے معنی رجوع کے ہیں۔ گویا معانی متعددہ اور محتملہیں سے کسی ایک کی طرف رجوع کرنا۔ شیخ جلال الدین سیوطی نے تفسیر و تاویل کے معنی اور باہمی فرق واضح کرنے کے لئے ائمہ مفسرین کے کچھ اقوال الاتقان میں نقل فرمائے ہیں۔

امام راجب نے فرماتے ہیں کہ تفسیر تاویل سے عام ہے۔ تفسیر کا اکثر استعمال الفاظ و مفردات میں ہوتا ہے۔ اور تاویل کا غالب استعمال معانی اور جملوں میں۔

علامہ ابنہانی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تفسیر اصطلاح علماء میں قرآن کریم کے معانی اور اس کی مراد واضح اور بیان کرنے کو کہتے ہیں خواہ باعتبار حل الفاظ مشکلہ ہو یا غیر مشکلہ ہو باعتبار معنی ظاہر ہو یا باعتبار معنی خفی اور تاویل کلام تام اور جملوں کا مفہوم متعین کرنے کو کہتے ہیں۔

بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ تفسیر کا تعلق روایت سے ہے اور تاویل کا تعلق درایت سے چنانچہ امام ابو نصر القشیری بیان کرتے ہیں کہ تفسیر موقوف ہے سماع اور اتباع پر ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی (اور تاویل اجتہاد و استنباط کا نام ہے کہ کتاب اللہ کا جو مفہوم سنت رسول اللہ اور احادیث صحیحہ و صحیحہ کے ذریعہ متعین ہے وہ تفسیر ہوگا اور اس معین اور واضح مفہوم کو برقرار رکھتے ہوئے اسی کے موافق و مطابق جو لطائف معارف علوم الہیہ میں مہارت رکھنے والے علماء اور محققین استنباط کریں ان کا نام تاویل ہوگا۔

تفسیر شریعت کا ایک اصطلاحی عنوان ہے مطلقاً اور روئے عربیت آیات کا ترجمہ یا ان کا اجمالی مفہوم بیان کر دینا یا سمجھ لینا تفسیر نہیں ہے بلکہ تفسیر کا مفہوم، نزول آیات اور زمان نزول احوال نزول واقعات متعلقہ اور وہ اسباب جن کے باعث آیات نازل ہوئیں ان کا کی یا مدنی ہونا یا حکم و متشابہہ ہونا یا ناسخ و منسوخ ہونا یا خاص و عام اور مطلق و مقید ہونا یا مجمل و مفصل ہونا اور ان میں سے احکام حلال و حرام یا وعدہ و وعید اور امثال و غیرہ پر مشتمل ہونا اور یہ کہ دلالت آیات فرطیت پر ہے یا وجوب و استحباب پر۔ ان سب کے جاننے کو تفسیر کہتے ہیں۔ ان امور مذکورہ کو جانتے اور پہچانتے ہوئے جو بات کتاب اللہ کی تفسیر میں کہی جائے گی اس کا نام تو تفسیر ہو سکتا ہے ورنہ تو پھر قیاس آرائی اور تفسیر بالرائے ہے جس کی شدت و مانوت اور اس پر وعید فرمائی گئی ہے۔ من فسر القرآن یؤایہ فقد کفر۔ کہ جس نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کی اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ یا ایک روایت میں ہے کہ وہ اپنا ٹھکانا جہنم بنالے۔

امام ماتریدی فرماتے ہیں کہ تفسیر کے معنی یہ ہیں کہ ایک معنی پر یقین کر لینا کہ اللہ کی مراد بس یہی ہے اور تاویل یہ ہے کہ چند احتمالات میں کسی ایک کو اختیار کر لینا۔

حاصل یہ کہ جو بیان ظاہر کے مطابق اور قطعی ہو وہ تفسیر ہے خواہ کلام معصوم سے ہو یا غیر معصوم سے اور جو بیان خلاف ظاہر ہو مگر قواعد و قرآن سیاق و سباق کے مطابق ہو تو وہ تاویل ہے۔ اگر معصوم کی طرف سے ہے تو قطعی ہے ورنہ ظنی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارہ میں قرآن نے فرمایا دِیْلَمَلِکْ مِنْ تَاوِیْلِ الْاِحَادِیْث۔ یہاں تاویل ظنی نہیں ہو سکتی بلکہ قطعی ہوگی کیونکہ سکھانے والا اس تاویل کا اللہ ہے اور جس کو سکھایا گیا وہ خدا کا پیغمبر۔ اس لئے اب اس کے ظنی ہونے کا کیسے امکان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت خضرؑ اللہ رب العزت کی طرف سے بتائے ہوئے امور کو یمنیہ کو اسی عنوان سے تعبیر فرماتے ہیں۔ ذَلِکَ تَاوِیْلُ مَا لَمْ تُسْتَطِعْ عَلَیْہِ صَبْرًا۔ تو یہاں بھی تاویل قطعیت ہی شان کے ساتھ متصف ہے۔ متشابہات کے علم اور اس کی حقیقت کو حق تعالیٰ نے اپنے ساتھ مخصوص فرماتے ہوئے یہ فرمایا۔ وَمَا یَعْلَمُ تَاوِیْلُہٗ اِلَّا اللّٰہُ اور ظاہر ہے کہ علم الہی قطعی ہی ہوتا ہے۔

غرض تاویل کا عنوان ظن اور احتمال کے لئے مخصوص نہیں بلکہ تاویل کی اصناف دیکھی جائے گی کہ وہ کس معنی پر مبنی ہے۔ اگر اس کی اصناف خداوند عالم یا نبی کی طرف سے ہو تو وہ تاویل تفسیر اور تحقیق ہی ہے اور قطعی و یقینی ہے۔ اور اگر اصول مقررہ اور قواعد کے ماتحت کسی ایسے معنی کا استنباط ہے جو حدیث مرفوعہ یا صحابہ کی تفسیر میں اگرچہ منصوص نہیں لیکن اہل کے مقرر کردہ اصول سے وہ معنی ماخوذ ہیں تو پھر یہ تاویل ظنی ہو جیسے کہ ائمہ مجتہدین اور فقہاء کے اصول اور کتاب و سنت سے استنباط کردہ فقہی فروع و جزئیات ظنی کہلاتی ہیں یا میں معنی کہ وہ امر جزئی اور مسئلہ فقہیہ بعینہ اس طرح قطعی و یقینی نہیں بلکہ کہ ائیمہ الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ کا حکم ہے حضرت عبدالعزیزؑ سورہ قیامہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تفسیر میں ہیں تین رعایتیں شرط ہیں۔

(۱) ہر کلمہ کو معنی حقیقی یا مجاز متعارف پر معمول کرنا۔ (۲) سیاق و سباق کو ملحوظ رکھنا کہ کلام بے ربط نہ ہو جائے (۳) شاہدین نزول وحی یعنی پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کی تفسیر اس کے خلاف نہ ہو۔ پس اگر شرط اول فوت ہو تو تاویل قریب ہے اور اگر دوسری یا تیسری فوت ہو تو تاویل بعید۔ اور اگر تینوں فوت ہو جائیں تو پھر تحقیق اسی لئے علم تفسیر کی تعریف اصول تفسیر کی کتابوں میں اس طرح کی جاتی ہے۔

اِنَّ عَلَّمَ التَّفْسِیْرَ عَلَّمَ یُجَبِّثُ فِیْہِ عَنُّ نَظْمٍ
الْقُرْآنِ یَحْسَبُ الْقَوَائِنِ الْعَرَبِیَّةِ وَالْقَوَائِنِ
علم تفسیر اس علم کو کہا جاتا ہے جس میں نظم قرآنی کے معنی سے بحث کی جائے قوانین عربیہ اور قواعد شریعہ کے مطابق

النَّشْءُ عِتْرَةٌ بِقُدْرَةِ الطَّاقَةِ الْبَشَرِيَّةِ بقدر طاقت بشریہ -

ابو حیان نے علم تفسیر کی تعریف اس عنوان کے ساتھ کی ہے۔

کہ وہ ایک ایسا علم ہے جس میں الفاظ قرآن کی کیفیت لفظ اور معانی الفاظ اور اطلاق افراد و ترکیبی حالات اور ان کے تہاتر کا بیان کیا جائے۔

علم کا لفظ بمنزلہ جس کے ہے جو جملہ علوم کو شامل ہے۔ کیفیت لفظ کی قید سے علم قرأت اور معانی الفاظ کی قید سے علم لغت کی طرف اور الفاظ کے افرادی و ترکیبی حالات کی قید سے صرف و نحو بیان بدیع کی طرف اور مدلولات حقیقیہ و مجازیہ کی طرف اور تمہوں کی قید سے معرفت ناسخ و منسوخ ظاہر و باطن مفسر و محکم اور توضیح قصص و احکامات کی طرف اشارہ ہے اور یہ علوم علم تفسیر کے مبادی ہیں۔

موضوع تفسیر

علم تفسیر کا موضوع قرآن کریم ہے اس لحاظ سے کہ قرآن کے مطالب و اغراض اور مقاصد بیان کئے جائیں۔ اہل علم کے نزدیک یہ امر متعارف ہے کہ علوم بدو نہ کا باہمی امتیاز موضوع ہی کے تعین اور امتیاز سے ہوتا ہے مثلاً طب و علم ہے نحو صرف و دوسرا علم ہے تو یہ امتیاز ہم اسی طرح پہچانتے ہیں کہ طب کا موضوع بدن انسانی ہے اور اس میں اسی کے حالات صحت و مرض سے بحث کی جاتی ہے۔ صرف و نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے اور ان کلمہ و کلام ہی کے متعلقات سے بحث ہوتی ہے۔ غرض ہر علم کا موضوع وہی ہوتا ہے جس کے حالات ذاتیہ سے اس فن میں بحث ہو۔ اس لئے فن تفسیر میں صرف انہی امور سے بحث کی جاسکتی ہے جو قرآن کے اغراض و مقاصد سے متعلق ہوں۔ ایسے کسی امر کا ذکر کرنا جس کا کوئی تعلق قرآن کے اغراض و مقاصد مطلوبہ سے نہ ہو اس کو تفسیر نہیں کہا جائے گا۔ مثلاً کوئی شخص آیت ”يَا هَامَانَ لِي صَوْخًا“ کی تفسیر و تشریح میں فن تعمیرات کے اصول اور اس کی جزیئیات سے بحث شروع کر دے اور انجینئرنگ کے طریقوں کا استنباط کلام اللہ سے کرنے لگے اور یہ کہ کس طرح تعمیر کس طرح ہونی چاہئے کس ملک میں تعمیر کے کیا طریقے مروج ہیں کتنی منزل کی تعمیر کے لئے کس قدر استحکام کے ساتھ بنیادوں کے اٹھانے کی ضرورت ہے اور اس کا معیار کیا ہے وغیرہ وغیرہ تو اس قسم کے مسائل کا ذکر قرآن کریم میں ایسا ہی ہوگا جیسا کہ دستور و آئین کی کسی کتاب کی شرح میں کوئی موجد جو تانا گانٹھنے کے مسائل بیان کرنا شروع کر دے۔ چڑے کی صفائی اور رنگائی کے اصول سے بحث کرنے لگے۔ یہ ماننا کہ جو تانا بنانا ایک مفید اور بہترین صنعت اور انسانی زندگی کا جزو لازم بھی ہے لیکن ہر عاقل انسان دستور و آئین کے ساتھ اس قسم کے مسائل بیان کرنے کو ایک

کھلی حاکت تصور کرے گا۔ اس لئے کہ ہر شے کا ذکر موضوع کے ساتھ ربط و تعلق رہنے ہی کی صورت میں ممکن سمجھا جاتا ہے۔ اس لئے مضامین تفسیر وہی ہوں گے جو موضوع تفسیر کے ماتحت قرآن کریم کے مقاصد صلیہ سے تعلق رکھتے ہوں اصول سائنس اور صنعتی ترقیات کو مضامین قرآن میں زیر بحث لانا اور انہی مسائل کو منہائے فکر اور مبلغ علم قرار دینا قرآن کے اعلیٰ و اکمل اصول ہدایت اور فوز و فلاح کے بہترین مقاصد سے اعراض کرنا ہوگا۔

توحید و رسالت اصلاح اعمال و اخلاق تحفظ حقوق نظام مملکت کی وابستگی اعلاء کلمۃ اللہ تذکیر آخرت زہد و قناعت تقویٰ اور صبر و شکر کی تعلیم۔ اخلاقی اور عملی گنہ گریوں سے طہارت فساد فی الارض سے اجتناب ہجرین کی سرکوبی جان و مال اور عزت و ناموس پامال کرنے والے مقاصد اور اس قسم کے مفسدین سے معاشرہ کی تطہیر جیسے پاکیزہ اصول جو مقاصد قرآن میں نظر انداز کرنا ہوگا۔

غرض یہ سمجھنا کہ بس سائنسی ترقیات ہی مقاصد وحی الہی ہیں۔ قرآن کریم کی ایک کھلی تخریفات و بے حرمتی اور ان مقاصد عالیہ سے محروم رہنا ہے جن کے لئے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور ان کی تعلیم کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔

قرآن نہ ہوائی جہاز اور راکٹوں کی صنعت سکھانے کے لئے نازل ہوا اور نہ اس کی تعلیم مقصد رسالت ہے بلکہ مقصد وحی اور غرض رسالت تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیۃ نفوس ہے۔

صنعتی ترقیات ہمارے دنیوی امور ہیں جن کے لئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھا علویہ اور دنیا کم فرا کر ان کو خود ہمارے حوالے فرما دیا کہ تم ان چیزوں میں جس طرح چاہو تصرف اور ترقی کرتے رہو۔ ہمیں اس سے کوئی تعرض نہیں۔ خداوند عالم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان ایجاد کردہ تمام مخلوقات پر انسان کو جو تصرف و حکمرانی کی قوت بخش دی ہے اس کو بطور انعام بیان کر کے یہ ظاہر فرما دیا کہ اے انسانو! یہ سب کائنات تمہارے واسطے مسخر کر دی گئی ہے اب تم جس طرح چاہو تصرف کرو پانی پر سفر کرو یا ہوا۔ پر اڑو۔ مودنیات سے زمین کے خزانوں کو حاصل کرو۔۔۔۔۔ ہم نے سب کچھ تمہارے ہی نفع کے لئے بنایا ہے ان نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے ہر مقام پر حق تعالیٰ نے انسانوں کے افکار کو اپنی معرفت اور ادراکات کی طرف دعوت دی اور یہ کہ ان بے شمار انعامات اور دلائل ربوہ کو دیکھ کر بھی اپنے رب کا نہ پہچانتا اور اس کی نافرمانی کرنا بہت بڑا ظلم احسان ناشناسی اور احساس و شعور کا فقدان اور قلوب کی موت ہے۔ بس یہی مقصد قرآن ہے۔ اسی مقصد اور محور کی پیروی کرتے ہوئے آیات اللہ کی تشریح تفسیر کہلاتی ہے۔ اور اس کو چھوڑ مثلاً

”وَسَمِعَ لَكُمُ الْفَلَکَ لَیْقَرَىٰ فِی الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ“ جیسی آیات پر جہازوں کی صنعت پر بحث شروع کر دینا کہ

کشتیاں اور جہاز کس طرح تیار کئے جائیں اس کے کیا طریقے اور اصول ہیں۔ اس کے بنانے والوں کو کیا تعلیم دی جائے کتنی مدت تعلیم ہے اس کا نصاب کیا ہے۔ اس کا طریق تدریس کیا ہے۔ کیا کیا وہ ٹیلی اصول ہیں جس کے ذریعہ یہ صنعت ترقی پذیر ہو سکے۔ وغیرہ ذلک غرض یہ عنوان اختیار کرتے ہوئے جہاز سازی اور جہاز رانی کے تمام شعبوں کی پوری روئیداد اور جزوی جزوی تفصیلات میں پڑ جانا ظاہر ہے کہ یہ چیز تفسیر تو کیا کہلائے گی اس کا نام تو یقیناً تفسیر قرآنی کے بجائے تحریف قرآنی ہونا چاہئے۔ عام فہم لوگ اور مقاصد قرآنی سے تعلق نہ رکھنے والے ان امور کو قرآنی تحقیقات کہیں گے۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے اور احساس نہ ہوگا کہ ان امور نے ہمارے حقیقی مقصد کو کس قدر نقصان پہنچایا۔ قرآن نے جس دنیوی زندگی کے انہماک سے انسانوں کے رُخ اخروی زندگی کی طرف پھیرے تھے اور دانیسیا اور ریکو انیسوا الی ربکم کی بار بار کی صداؤں سے انسانی زندگی کا رُخ صحیح منزل کی جانب کر دیا تھا۔ یہ تحقیقات اس رُخ کو غلط کر کے پھر اسی جاہلیت کے دور کی طرف واپس لوٹا دیں گی۔ اگر اور کوئی نقصان سمجھ میں نہیں آتا تو سب سے بڑھ کر یہ نقصان تو سرسری نظر ہی سے معلوم ہو جائے گا اور یہ قیادت لازم آئے گی کہ اس معیار پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگیاں ہی قرآنی مضامین سے بالکل بے تعلق نظر آئیں گی کیونکہ آنحضرت نے تو کسی مجلس میں ان صنعتی ترقیات کو نہ بیان فرمایا اور نہ ہی صحابہ نے ان کو کبھی بیان کیا۔ نہ ابن عباس اور ابن مسعود جیسے جلیل القدر صحابہ سے یہ مضامین نقل کئے گئے۔ تو سوچئے اگر ان مضامین کا نام علوم قرآن قرار دیا جائے تو کیا یہ لازم نہ آئے گا کہ علوم قرآن سے سب سے زیادہ ناواقف ہی حضرات تھے۔ نہ ان مضامین کو آنحضرت نے سمجھا نہ صحابہ و تابعین نے اور نہ غزالی و رازی نے اور شبے شمار علمائے ربانی نے۔ قرآن کو حضور کے وقت سے لیکر آج تک کسی نے حل نہ کیا۔ بس آج ان جدید تحقیقات ہی نے قرآن حل کیا تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خداوند عالم نے بلا وجہ قرآن محمد رسول اللہ پر نازل فرمایا اور صحابہ کو اس کا اولین مخاطب بنایا۔ اچھا ہوتا کہ لندن کی کسی یونیورسٹی کے فلاسفر پر اترتا۔ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ بظاہر ممکن نہیں کہ کوئی مسلمان یہ سوچنے کی بھی جرأت کرے۔

یہ بات تو نہایت ہی واضح ہے کسی تردد و بحث کی محتاج نہیں کہ قدرت کی طرف سے صنعت و قدرت کے تمام شعبے انسانوں کے انظار و افکار کے حوالے کر دیئے گئے کہ تم جو چاہو کرو۔ اور جس طرح چاہو ایک سے ایک اچھی گھڑی ایجاد کرو۔ ہواؤں پر اڑو۔ برقی پرواز سے بھی زائد تیز رفتار جہاز بناؤ۔ مگر ان چیزوں کو علوم الہیہ نہ کہویہ علوم انسانیہ ہیں۔ علوم الہیہ اور علوم انسانیہ میں اتنا ہی تفادیت ہے جتنا کہ خود خالق اور مخلوق کے درمیان ہے۔

اس لئے مضامین قرآن علوم الہیہ سے متعلق رہیں گے فنی اور صنعتی امور کے ذکر کو ان پر ترجیح دینا یا اس قسم کے مباحثہ قرآن کے مضامین عالیہ کو ملوث کرنا کلام ربانی کی شان علو بہت کو گھٹا کر جرمن و جاپان کی ایجا دات کے معیار پر ملے آنا ہوگا۔

اگر کسی نے ایسا کیا تو پھر تو خدا نہ کر دے قرآن کا ساری دنیا میں بہترین کتاب ہونا یا معجزہ ہونا ہی محذوش ہو جائے گا کیونکہ پھر تو قرآن کا کمال صنعتی ترقیات کے کمال سے پرکھا جائے لگے گا۔ اب اس پر جو بھی کتاب پوری اترے گی اسی کو اس بات کا حق ہوگا کہ وہ دعویٰ کرے کہ
ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ - اور قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْاٰلْسُ وَالْجُنُّ عَلٰى اَنْ يُّوۡلِیْۤا بِمِثْلِ
هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا یُؤْتُوۡنَ بِمِثْلِهٖ - اور وَاَنْ كُنْتُمْ فِی رَیۡبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا فَاتَوۡلِیۡۤسُوۡرۃ
مِّنۡ مِّثْلِهٖ۔

بہر کیف موضوع تفسیر وہی مضامین ہیں جو علوم الہیہ ہیں اور مقاصد قرآن ہیں جن کی تشریح و تفسیر محض صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ آپ کے اقوال و عادات اور صحابہ کی روایات نے کی۔ انشاء اللہ العزیز آئندہ کسی عنوان کے تحت علوم قرآن اور مقاصد قرآن کی تفصیل ہدیہ ناظرین کی جائے گی۔

جدید تحقیقات اور سائنسی ترقیات کو مقصد کائنات کا دل فریب عنوان دے کر مضامین قرآن میں داخل کرنے والوں کے طرز سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو قرآن کا موضوع ہی معلوم نہیں۔ قرآن نہ تو فلسفہ ہے اور نہ سائنس کی کوئی کتاب ہے نہ تاریخ و جغرافیہ ہے وہ تو طب و روحانی کی آخری اور بے مثال کتاب ہے جس میں روحانی امراض کے معالجات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس قسم کی تفسیریں مرعوبانہ ذہنیت کا مظاہرہ ہیں کہ یورپ کی مادی ترقیات سے مرعوب ہو کر آیات قرآنیہ کو سائنس کے مسائل اور تحقیقات جدیدہ پر ڈھالنا شروع کر دیا۔ جن پر خود ماہرین سائنس کو بھی پورا وثوق نہیں۔ بہت ممکن ہے گذشتہ تحقیقات کی طرح آج کی یہ تحقیقات بھی کسی وجہ سے غلط ثابت ہو جائیں۔ ایسی صورت میں تو قرآن ہی کا غلط ہونا لازم آئے گا۔ نیز اس مقدمہ پر یہ بھی خرابی لازم آئے گی کہ ان آیات کے اولین مخاطب عرب تھے۔ اور عرب بلکہ سارا عالم حتیٰ کہ قیصر و کسریٰ جیسی متمدن حکومتیں بھی ان چیزوں سے قطعاً نا آشنا تھیں بلکہ روئے زمین پر بھی کسی شخص فلسفہ اور سائنس کی ان موجودہ تحقیقات سے واقف نہ تھا تو اگر قرآن کا موضوع یہی تحقیقات جدیدہ اور مسائل ہیں تو ان کے سامنے ان مسائل کے بیان سے کیا حاصل اور فائدہ ہوا۔ اس کی مثال تو وہ ہوگی کہ
”یا من ترکی و من ترکی نمی داتم“

پھر یہ بھی خرابی لازم آئے گی کہ اگر فلاسفہ یورپ یہ سوال کریں کہ قرآن نازل کرنے سے اگر انہی تحقیقات جدیدہ

اور سائنس کے مسائل کو بیان کرنا مقصود تھا تو پھر ہمیں قرآن اور تمھارے پیغمبر اور تمھارے دین کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب ہم بغیر قرآن کے ترقی کی اس منزل پر پہنچ چکے ہیں جو تمھارے سامنے موجود ہے اور تم باوجود قرآن کے اس ترقی کے میدان میں ہم سے بہت دور ہو۔ اور جو کچھ تم نے ترقی کی وہ بھی ہماری بدولت اور ہماری امداد و اعانت سے ہو کہ قرآن سے تو پھر ہمیں قرآن کی ضرورت کیا ہے۔ اور اے مسلمانو! تم پھر ہمیں کس قرآن اور کس اسلام کی دعوت دینے ہو۔ اور اگر ہمیں قرآن اور اسلام کی دعوت انہی مسائل کی خاطر دیتے ہو تو ہمیں تمھارے قرآن کی ضرورت ہے اور تمھارے اسلام کی۔ ہم بغیر قرآن ہی کے ان تحقیقات پر پہنچ چکے ہیں تو یہ جدید مفسرین بتائیں کہ فلاسفہ یورپ کے اس سوال کا کیا جواب دیں گے۔

تفسیر قرآن کے لئے کن علوم کی ضرورت ہے

علم تفسیر کی تعریف امام ابو حیان کے حوالہ سے نقل کی جا چکی کہ ”وہ ایک ایسا علم ہے جس میں الفاظ قرآن کی کیفیت نطق اور معانی الفاظ اور ان کے افرادی و ترکیبی حالات اور ان کے تمتات بیان کی جائیں“ یہ تعریف جن قیود اور فصول پر مشتمل ہے اس سے یہ امر مستفاد ہوتا ہے کہ علم القراءات لغت صرف نحو بیان یدیع معرفت ناسخ و منسوخ اور معرفت ظاہر و باطن و مفسر و محکم اور ان کے مقابل اقسام اور معرفت احوال امم ماضیہ یہ تمام علوم علم تفسیر کے لئے اجزاء ترکیبیہ اور مبادی ہیں۔

ائمہ تفسیر علوم مذکورہ میں سے بعض کو مبادی تفسیر قرار دیتے ہیں معرفت ناسخ و منسوخ اور اسباب نقل مقاصد آیات کی تشریح الفاظ غریبہ کی توضیح ابہام و اجمال کی تفصیل تفسیر کا یہ حصہ تور وایت یعنی نقل صحیح اور اقوال سلف سے تعلق رکھتا ہے۔ اکثر متقدمین اسی کو تفسیر کے عنوان سے تعبیر کرتے ہیں۔ دوسرا حصہ وہ ہے جو لغت صرف و نحو اور معانی جیسے علوم سے متعلق ہے۔ یہ حصہ مبادی تفسیر کہلاتا ہے۔ یہ مبادی تفسیر آثار سلف نقل صحیح اور روایات پر موقوف نہیں ہیں۔

شیخ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ تفسیر کے لئے پندرہ علوم ضروری ہیں اور کسی شخص کو قرآن کی تفسیر کا حق نہیں جب تک کہ وہ ان تمام علوم میں ماہر نہ ہو۔

(۱) لغت عربیہ جس کی وجہ سے الفاظ مفردہ کی تشریح کی جا سکے اور کلمات کا مدلول وضعی معلوم ہونا ممکن ہو۔ مجاہد رحمہ سے منقول ہے فرماتے تھے کہ کسی ایسے شخص کے لئے کہ جو اللہ پر اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان رکھتا ہو یہ چیز حلال نہیں کہ وہ کتاب اللہ کے بارہ میں کچھ لب کشائی کرے تا وقتیکہ

وہ لغت عربیہ کا عالم نہ ہو اور یہ بات کافی نہیں کہ چند لغات کے معانی جان لینے کے بعد کوئی شخص یہ گمان کرے کہ میں عالم باللغۃ العربیہ ہوں ظاہر ہے کسی لغت کا ماہر اور عالم اسی کو کہا جائے گا جس کو اس زبان کے پورے لغات پر عبور ہو ان کی اوضاح کو پہچانتا ہو اشتراک و تضاد اور طریق استعمال سے واقف ہو (۲) علم النحو اس لئے کہ اعراب ہی پر معانی کا دارومدار ہے۔ اور اعراب ہی کی رعایت سے کلام کا صحیح مفہوم سمجھا جاسکتا ہے۔ ادنیٰ فرق اور تغیر سے زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے جیسا کہ ایک اعرابی نے ایک شخص کو سنا کہ وہ یہ آیت پڑھ رہا ہے (اِنَّ اللہَ بَرِّیْ مِنَ المشرِکِیْنَ وَرَسُولُہٗ) اور لفظ رسولہٗ رفع کے ساتھ پڑھنے کے بجائے در رسولہٗ خبر کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ اور اس طرح آیت کا مفہوم قطعاً فاسد ہو جاتا تھا اور بجائے اس کے کہ آیت کے معنی یہ ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول بری اور بیزار ہندو مشرکین سے یعنی لازم آئے ہیں کہ مشرکین پر عطف ہے در رسولہٗ کا اور معطوف علیہ معطوف ہر دو پر حکم سابق العیاء باللہ مرتب ہو رہا ہے۔ اس آیت کو غلط طریقہ پر سنکر اعرابی (دیہاتی) کہنے لگا کیونکر اس دین کو اختیار کیا جائے جس میں اللہ اپنے رسول سے ہے۔

اسی پر ابوالاسود دہلی کو علم نحو کے اصول مرتب کرنے کے لئے مامور فرمایا گیا۔ اعراب قرآن کے عنوان کے ماتحت اس کی تفصیل گزر چکی۔

(۳) علم صرف۔ اس لئے کہ صرف ہی کے ذریعہ بناء کلمات اور صیغوں کا علم ہو سکتا ہے اور جب تک کہ انسان پہچانے کہ یہ صیغہ کونسا ہے اور اس کی تہریف و تعلیل کس طرح ہے تو وہ کلام کی مراد اور معنی کیسے سمجھ سکتا ہے۔

(۴) علم الاشتقاق۔ کیونکہ جب تک کہ اصل مادہ لغت معلوم نہ ہو کلمہ کے معنی سمجھنا ممکن نہیں بسا اوقات لفظ کی صورت یکساں ہوتی ہے لیکن اختلاف مادہ کی وجہ سے معنی میں عظیم تفاوت ہو جاتا ہے مثلاً لفظ مسح قبیل کے وزن پر کہ سیاحت بمعنی سیر سے مشتق ہو سکتا ہے اور مسح بمعنی ملنا رگڑنا یا تھ پھیرنا سے بھی ماخوذ ہو سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ لفظ مسح کے معنی متعین کرنے کے لئے کلمہ کا اصل مادہ معلوم کرنے کی ضرورت ہوگی اور بغیر مادہ اشتقاق کے تعین کے کوئی معنی نہیں لئے جاسکیں گے۔

(۵) علم المعانی (۶) علم البیان (۷) علم البدیع اس لئے کہ بغیر ان علوم کے نہ تو ترکیب کلام سے ان معانی کا ادراک ہو سکتا ہے جن پر کلمات دلالت کر رہے ہیں اور نہ ہی خصوصیات کلام اور تعبیر کے محاسن اور قرآن کی مجید العقول بلاغت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ (۸) علم القراءات اس لئے کہ الفاظ کلام اللہ کی کیفیت نطق اسی کے ذریعہ معلوم ہو سکتی ہے (۹) علم اصول دین۔ تاکہ احکام حلال و حرام فرض

واجب جائز اور ناجائز پر استدلال کر سکے۔ (۱۰) اصول فقہ۔ تاکہ احکام شرعیہ اور فقہیہ تفصیلی طور پر نصوص کتاب اور سنت سے استنباط کرنا ممکن ہو۔ (۱۱) علم اسباب النزول والقصص۔ اس لئے کہ اسباب نزول اور واقعات متعلقہ کے علم کے بغیر آیات کا مفہوم سمجھنا نہایت ہی مشکل امر ہے۔ (۱۲) علم نسخ و منسوخ۔ اس لئے کہ شریعت میں بہت سے احکام منسوخ کئے گئے ہیں اور ان کے قائم مقام دوسرے احکام مقرر ہوئے تو ضروری ہے احکام کلام اللہ کی نوعیت معلوم کرنے کے لئے انسان نسخ و منسوخ کا علم رکھتا ہو۔ (۱۳) فقہ یعنی احکام شرعیہ سے متعلق تفصیلی جزئیات اور فروع کا علم (۱۴) علم الحدیث اس لئے کہ قرآن کی اصل تشریح و تفسیر تو حدیث ہی کرتی ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ قرآن کی عملی تشریح ہے۔ (۱۵) علم الموصیہ یعنی وہ صحیح ذوق باطنی نور اور فہم صحیح جو انسان کو علم صحیح عمل صالح اور اس کے رہد و تقویٰ کی برکات سے مجانب اللہ عطا ہوتا ہے جس کی بدولت کلام اللہ کے معارف و اسرار اور لطائف اس پر منکشف ہوتے ہوں۔

ابن ابی الدینا بیان فرماتے ہیں کہ علوم القرآن اور جو علوم و حقائق اس سے متنبط ہیں وہ ایک ناپید انکار سمندر ہے (علوم مذکورہ حقائق قرآنی کے لئے کافی نہیں ہیں بلکہ) یہ علوم مفسر کے لئے بمنزلہ آلہ کے ہیں کہ ان کے ذریعہ مفسر قرآن کریم کے مفہوم کو حاصل کر سکتا ہے۔ جو شخص ان اصول اور قواعد کے ماتحت تفسیر کرے گا اس کی تفسیر قابل اعتبار ہوگی اور جو بغیر ان علوم کے حاصل کئے ہوئے تفسیر کرنے لگے وہ تفسیر بالرائی ہوگی جس کی مانعت نہایت تاکید کے ساتھ کر دی گئی۔

علم الموصیہ بظاہر غیر اختیاری اور محض عطا الہی ہے جو انسان کی قدرت اور اس کے کسب کا کتاب سے خارج معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن اسباب و احوال پر یہ علم عطا ہوتا ہے وہ اختیاری ہیں یعنی انسان کا عمل صالح اس کا خلوص رہد و تقویٰ شہوات و معاصی سے پرہیز اور اناۃ الی اللہ تمام امور چونکہ اختیاریہ ہیں اس لئے اس علم الموصیہ کو بھی اختیاری علوم میں شمار کیا جاسکتا ہے۔

چنانچہ شیخ ۳۹ یربان میں ذکر فرماتے ہیں کہ یہ بات جانتا چاہئے کہ کسی ایسے شخص پر وحی الہی کے معارف اور اسرار منکشف نہیں ہو سکتے اور نہ ہی اس کو فہم قرآن سے کوئی حصہ حاصل ہو سکتا ہے۔ جس کے دل میں بدعت کی گندگی بھری ہو۔ کبر و غرور و جاہلانات نفسانیہ اور حُب دنیا ہو اور گناہوں پر اصرار کرتا ہو۔ ایمان و اعتقاد کمزور ہو۔ تمام باتیں فہم قرآن اور وحی الہی کے اسرار سمجھنے کے لئے حجاب اکبر ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت اسی مضمون کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي
 کہیں منہ پھیر دوں گا اپنی آیات (اور نشانیوں) سے

الارض - ان لوگوں کا جو تکبر کرتے ہیں زمین میں -
تو معلوم ہوا کہ تکبر کرنے والوں کو آیات اللہ کے فہم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ سفیان بن عیینہ سے یہی
منقول ہے۔

ان پندرہ علوم کے علاوہ اور بھی بعض علوم تفسیر قرآن کے لئے ضروری ہیں مگر جیسے بعض علوم مذکورہ
میں ضمناً مندرج ہو سکتے ہیں (۱۵)

(۱۴) علم کلام - (۱۸) علم تاریخ (۱۹) علم جغرافیہ اس لئے کہ جن واقعات کو قرآن کریم میں بیان
کیا گیا ہے ان کے مقامات کا جانتا بھی ضروری ہے۔ (۱۹) علم الزہد والرقاق - (۲۰) علم الاسرار اس
کہ اسرار قرآنی کا سمجھنا انتہی پر موقوف ہے۔ (۲۱) علم الجدل والخلاف - اس لئے کہ قرآن میں بکثرت اہل
باطل کے ساتھ مناظرانہ رنگ میں حقائق توحید اور معارف ربوبیت بیان کئے گئے ہیں، اور اہل باطل پر
رد کیا گیا تو ان دلائل کو سمجھنا علم الجدل والخلاف پر موقوف ہے۔ (۲۲) علم السیرہ - (۲۳) علم الحقائق
یعنی وہ علم کہ جس میں حقائق موجودات کا بیان ہوتا ہے۔ یہ علم نہایت ہی وسیع ہے اور اس کی بہت سی شاخیں
ہیں۔ حقائق موجودات میں حکماء قدیم کا علم جدا ہے اور حکمائے جدید کا علم دوسرا، دونوں کی تحقیقات میں
بڑا تفاوت ہے۔ پھر اس میں اہل اشراق کا علم جدا ہے اور حضرات صوفیاء اہل حقیقت کا علم جدا
جو ان کے انکشاف روحانی پر مبنی ہے۔ جو ان حضرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنا واسطہ یا بالواسطہ
حاصل ہوتا ہے۔ (۲۴) علم الحساب کیونکہ قرآن میں علم میراث بھی ہے اور میراث میں حساب کی ضرورت
پیش آتی ہے۔ بلکہ حساب مسائل میراث کے لئے مدار ہے۔ (۲۵) علم منطق۔ تاکہ اس کے مسائل و قواعد
معلوم ہونے سے قرآن کے طریق استدلال اور دلائل کی قوت معلوم کر سکے۔

غرض یہ علوم مفسر کے لئے ضروری اور لازمی ہیں ان علوم میں مہارت کے بغیر کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ
قرآن کریم کی تفسیر کا قصد کرے۔ افسوس کہ اس زمانہ میں ہر کس و نا کس چنار دو یا انگری بڑی تراجم دیکھ
اور انہی سے عبارتوں کو رد و بدل کر کے کچھ جمع کر لیتے ہیں اور تفسیر کرنے لگتے ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر اپنی
مہارت و ہمہ دانی کے مدعی ہوتے ہیں اور قابل صد حیرت و افسوس اسد ہے کہ ان مستفیدین
اور سلف کی تفاسیر اور تحقیقات پر رد و قدر کرنے لگتے ہیں جو علوم و حقائق کے ناپید انکار سمندر
علمی اور نظری عظمتوں کے پہاڑ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں علوم قرآن کی تحصیل اور اس کی اشاعت
میں صرف کیں۔ غرض بالائے غضب آج یہ لوگ جو عربی کی ایک سہ سے بھی ناواقف فعل فعل کی گردان تک
کا وسیقہ نہ رکھیں اور ان کا برو سلف کی تحقیقات پر اعتراضات کرتے ہوئے اپنی منگھڑت چیزیں اور

ادہام کے متعلق دعویٰ کریں کہ یہ قرآنی علوم ہیں۔ افسوس صد افسوس۔ غزالی اور رازی کی تحقیق و تعمیل کریں اور اپنی لن حرائیاں اور لیدرپ کی تقلید میں مغربی خیالات کی اشاعت کو کمال سمجھنا ایک کھلی ہوئی حماقت ہے خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت بخشنے اور عامۃ المسلمین کو ایسے فتنوں سے محفوظ و مأمون رکھے آمین

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

ان شرائط مذکورہ اور بیان کردہ علوم میں مہارت کے ساتھ مفسر و مترجم ہونے کے لئے یہ بھی ایک شرط ہے کہ اس شخص نے علم یا مضابطہ اساتذہ سے حاصل کیا ہو جس شخص نے مضابطہ اساتذہ سے نہیں پڑھا ہو اور محض تراجم دیکھ لیتا یا اردو انگریزی تفاسیر کا مطالعہ کر لیتا کافی سمجھ کر تفسیر کرتا ہو تو یہ شرعاً اور عقلاً جائز اور درست نہیں ہے جیسے کہ کوئی شخص ڈاکٹری کتابوں کا محض مطالعہ کر لینے سے ڈاکٹر نہیں بن جاتا اور قانون کے تراجم دیکھ کر وکیل اور قانون دان نہیں ہو سکتا اسی طرح اردو تراجم کے مطالعہ سے ممکن نہیں کہ کوئی شخص مفسر قرآن ہونے کا مدعی ہو سکے۔ حالانکہ ڈاکٹری اور قانون دو کلت انسانی علوم ہیں انسانی فکر اس کی بلندی کو پاسکتی ہے۔ اس کے بالمقابل قرآن تو علوم الہیہ کا ایک عمیق سمندر ہے۔ پھر کیسے انسان مضابطہ علم حاصل کئے بغیر ہمہ دانی کا مدعی بنتا ہے۔

مفسر و مترجم ہونے کے لئے یہ امر بھی ضروری ہے کہ علماء معاصرین اور فضلاء زمانہ کی نظر میں اس کا علم فہم اور تقویٰ مسلم اور معتبر ہو۔ کیونکہ علم تو وہ ہی ہے جس کا اہل فضل و کمال اعتراف کریں فضل و کمال کے لئے محض دعویٰ کافی نہیں۔ مشک آن ست کہ خود بوید نہ عطار بگوید۔ اگر کسی کو اپنے علم و فضل کا دعویٰ ہو تو اس کے امتحان کا طریقہ نہایت سہل اور آسان یہ ہے کہ اس کو ایک نسخہ سادہ قرآن کریم کا دے دیا جائے اور اس کو پہلے تو یہ کہا جائے کہ دو تین رکوع کی صحیح تلاوت کرو۔ پھر ان آیات کے صیغے اور اعراب بتاؤ اور اس کے بعد کہو کہ ترجمہ کرے اور آیات کی تشریح و تفسیر بیان کرے۔ اس قسم کے مدعیان علم و فضل کے دعویٰ کی حقیقت خود بخود روشن ہو جائے گی۔

لیکن افسوس اختصار زمانہ اور فطرتوں کا مسوخ ہونے کا کیا علاج کیا جائے کہ ایسی صورت بیان کرنے پر فوراً کہہ دیا جائے گا کہ یہ باتیں تو دقتیالوسی ہیں اور ملاؤں کی مکتبی باتوں میں ہم پڑنے والے نہیں۔ اور یہ کہ چاہی ملاؤں نے قرآن کو مکتب میں محدود کر کے رکھ دیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

مفسر و مترجم کے لئے ان تمام شرائط اور علوم کے ضروری ہونے کی ایک اجمالی اور کلی دلیل یہ ہے کہ اگر مترجم و مفسر ان تمام شرائط کا جامع نہ ہوگا تو وہ قرآن کریم کی تفسیر اپنی رائے سے کرے گا جس کا غلط اور گمراہی ہونا آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے ثابت ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اور اس شخص سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہو بغیر اللہ کی طرف سے ہدایت کے۔ بیشک اللہ تعالیٰ رہبری نہیں فرماتا ظالموں کی۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو جھگڑتے رہتے ہیں اللہ کے بارہ میں بغیر علم اور ہدایت اور بغیر کسی کھلی ہوئی روشن کتاب اور دلیل کے پھیرے ہوئے ہے ایسا شخص اپنی بازو دھتکے راستہ

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغْيِرْهُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ - وَ مِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ - ثَارَى عِظْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَمَّا فِي الدُّنْيَا خُذُوا وَثِيقَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ عَذَابُ الْحَرِيقِ

باطل کی جانب ہٹا کر جھٹکا دے (لوگوں کو) خدا کے راستہ سے اس کے واسطے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ہم اس کو ایک دہکتے ہوئے اور جلائے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔

جو شخص قانون حکومت اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالتا چاہے اور اس کی دفعات کی ایسی عجیب و غریب تشریحات کرے جو عدالت عالیہ کے کسی فاضل جج کے حاشیہ خیال میں بھی نہ آئی ہو تو ایسا شخص یقیناً حکومت کا مجرم ہے اور حکومت کے آہنی پنجے سے نہیں چھوٹ سکتا۔ بس اسی طرح جو شخص

قانون خداوندی کے ایسے عجیب و غریب معانی بیان کرے جو عہد صحابہ سے لے کر اس وقت تک کسی امام مفسر عالم ربانی اور فاضل لاثانی سے نہ منقول ہوئے اور نہ ان کی تحقیق سے وہ معانی مستنبط ہو سکتے ہیں تو وہ شخص خداوند عالم کا مجرم ہے۔ اور یَحْجِرُ قَوْمَهُ عَلَىٰ ذُنُوبِهِمْ مَّا رَآهُم يَعْبُدُونَ غَيْرَ اللَّهِ وَلَا يَتَّبِعُونَ آيَاتَ اللَّهِ فَتُفْسِدُ أَعْيُنُ النَّاسِ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَلَا يَتَذَكَّرُونَ - اور یسیرہ دن ان یبذلوا کلام اللہ کا مصداق ہونے کے باعث اصول شریعت کی رو سے ملحد و زندقہ ہے۔

مراتب تفسیر

اصول تفسیر کے تتبع سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مراتب تفسیر پانچ اقسام میں منحصر ہیں

قسم اول یہ کہ قرآن کی تفسیر قرآن ہی کے ذریعہ کی جائے۔ کیونکہ قرآن کریم میں بعض اشیاء اور احکام و واقعات کا ذکر مکرر ہوتا ہے کسی مقام پر اگر کوئی شے اجمال کے ساتھ بیان کی گئی ہو تو دہری چیز دوسرے موقع پر کتاب اللہ میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے تو اس طرح جو آیات مجمل ہیں ان کی تفسیر واضح اور مفصل آیات سے ممکن ہے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حق تعالیٰ کی ہمکلامی کا واقعہ اور ان کو فرعون کی طرف تبلیغ کے لئے روانگی کا امر اور فرعون کی اس پر برکشی سورہ والنار عات ایک عجیب اختصار کے رنگ میں مذکور ہے۔

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ نَادَاهُ (اے پیغمبر) کیا آپ کو پہنچا ہے قصہ موسیٰ علیہ السلام کا

ربہ بالواد المقدس طوی اذهب الی
 فرعون انت طغی فقل هل لك الى ان
 تزکی واهدیک الی ربک فخشی فاداه
 الایة الکبریٰ فکذب وعصی۔ الآیات
 (والنذعات ۳۰)

جبکہ پکارا ان کو ان کے رب نے ایک میدان مقدس
 ”طوی“ میں کہ (اے موسیٰ) جا فرعون کی طرف کیونکہ
 اس نے بہت ہی سرکشی اختیار کر رکھی ہے (اور) پھر کہہ
 (اس سے کہ) کیا ہے کچھ خیال تیرا اس بات کے لئے کہ تو
 پاکی اختیار کر لے (اور) مالک حقیقی کی اطاعت کرتے ہوئے

سنور جائے (اور) راستہ بتاؤں میں تجھ کو تیرے رب کا تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے تو (حضرت) موسیٰ دگئے
 اس کے پاس اور پھر انہوں نے دکھایا اس کو ایک بڑا معجزہ اور نشانی مگر اس نے جھٹلایا اور نافرمانی پر قائم رہا الخ
 اب ان چند کلمات میں مناجات فدا وندی اور حضرت موسیٰ کا فرعون کے پاس تبلیغ کے لئے جانا پھر
 اس کے سامنے آیات و معجزات میں سے آیت کبریٰ کا ظہور ہونا اس پر اس کا تکبر و غرور سے انکار کرنا اور
 ایمان نہ لانا بیان کر دیا گیا۔ انہی اجزاء واقعات کو قرآن نے بسط اور تفصیل کے ساتھ کلام اللہ کے
 متعدد مواقع میں بیان فرمایا کہ کس کیفیت کے ساتھ حق تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی ہوئی اور کب ہوئی۔ اس
 وادی مقدس میں کیا تلاش کرنے گئے تھے اور خدا کی طرف سے کیا کیا نعمتیں ملیں۔ فرعون کو کس طرح ایمان کی دعوت
 دی اس نے کیا جواب دیا۔ کس قسم کی مناظرانہ گفتگو ہوئی معجزہ کس شان و شوکت سے ظاہر ہوا۔ اور جو معجزہ
 خدا وندی کا مقابلہ کرنے کو آئے تھے ان پر کیا ثمرات مرتب ہوئے۔ فرعون کی شقاوت و بدبختی نے اس کو کس
 لوبت تک پہنچایا اور جن کے دلوں میں ایمان کے انوار سما چکے تھے وہ کیسے پہاڑ کی طرح ایمان پر قائم رہے
 غرض یہ تمام اجزاء بالخصوص سورہ اخراۃ، یونس، ہود، ابراہیم، طہ، مؤمنون، الشعراء، النمل
 النقص، حم، المؤمن اور سورہ دخان میں اس وضاحت و تفصیل سے ذکر کئے گئے کئی کئی رکوع مسلسل
 اسی بیان میں چلتے رہے۔

تفسیر ثانی یہ کہ تفسیر قرآن سنت نبوی کے ذریعہ کی جائے۔ کیونکہ درحقیقت کلام اللہ کے لئے اصل شراح
 اور کامل تفسیر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ آپ کی تمام تفسیرت مبارکہ قرآن کی عملی تشریح ہے جو
 قرآن نے یہ بات معین کر دی اور بار بار اس کی تصریح کر دی ہے کہ آپ کی حیات مبارکہ ہی کے ذریعہ قرآن کی اتباع
 و پیروی ممکن ہے۔ ارشاد فرمایا۔

وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل
 الیہم
 هو الذی یبعث فی الامیین رسولاً منہم یتلو
 اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف ذکر (قرآن) کو تاکہ آپ
 واضح کریں لوگوں کے سامنے وہ چیز جو ان کی طرف تارگی
 وہ حق تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے بھیجا امیوں میں ایک

رسول انہی امیوں میں سے کہ تلاوت کرے وہ ان پر
الشرکی آیات اور ان کا تزکیہ و تطہیر کرے اور ان کو کتاب
وحکمہ کی تعلیم دے۔ اور یقیناً وہ لوگ اس پیغمبر کی بعثت
سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اور آپ کی عملی زندگی
کے بارہ میں دریافت کیا تو جواب میں فرمایا کان خُلِقَ القرآن کہ آپ کی حیات مبارکہ میں عین قرآن ہے۔
قرآن علمی کتاب ہدایت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کی تفسیر و تشریح اور عملی پیگیری ہے۔
شیخ جلال الدین سیوطی حنفی نے الاتقان میں امام شافعی رحمہ کا قول نقل کیا ہے

کل ما حکم بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فہو مما فہم من القرآن قال تعالیٰ انا انزلنا
الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس
بما اراک اللہ۔ وقال تعالیٰ وما انزلنا علیک
الکتاب الا لتبین لہم الذی اختلفوا فیہ
وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔

کردیں ان لوگوں کے رد و رد وہ چیز جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں اور یہ قرآن ہدایت و رحمت، اہل ایمان کے واسطے۔
قسم ثالث :- تفسیر صحابہ ہے۔ کہ اگر کسی آیت کی تفسیر حدیث مرفوعہ میں نہ ہو پھر آثار صحابہ کی طرف
رجوع کیا جائے گا۔ تفسیر کا سب سے اعلیٰ درجہ تو وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً مروی ہے
لیکن اس کے بعد درجات تفسیر میں یہ کی تفسیر کا درجہ ہے کیونکہ یہی حضرات قرآن کے سب سے پہلے مخاطب
ہیں انہی کے سامنے وحی اترتی تھی اور تازہ تازہ وحی الہی کی شرح زبان نبوت سے ان کے کان سننے لگتی تھی۔

ان کے قلوب انوار نبوت سے منور تھے۔ علم راسخ رکھتے تھے۔ قلوب طہارت و تقویٰ سے معمور تھے۔
امت میں یہی گروہ سب سے زائد فضل گذرا اس لئے ان سے بہتر قرآن کا کون سمجھنے اور سمجھانے والا ہو سکتا ہے۔
ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس مقدس گروہ کے اوصاف نہایت ہی لطیف تعبیر کے ساتھ بیان فرمائے۔

اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کانوا افضل هذه الامة وابرہا قلوباً
واعمقہا علماً واولہا تکلفاً اختارہم اللہ

یہ لوگ اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جو
اس امت کے افضل ترین حضرات تھے۔ امت میں سب سے
زیادہ پاکیزہ دل تھے اور سب سے زائد علم رکھنے والے

لصحبۃ نَبِیِّہِ وَلَا قَامَ دَیْنُہِ فَاَعْرِضُوا اِلَیْہِمْ
فَضْلُہُمْ وَاتَّبِعُوا عَلٰی اَشْرَہُمْ وَتَمَسَّکُوا بِمَا
اَسْتَطَعْتُمْ مِنْ اِخْلَاقِہُمْ وَسِیَرِہُمْ فَاَنْہُمْ
کَانُوا عَلٰی الْہُدٰی الْمُسْتَقِیْمَ۔

اور کم سے کم تکلف والے بلکہ نام و نشان بھی تکلف کا نہ
تھا جن کو پسند کیا اور منتخب کیا اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ
علیہ وسلم کی منافقت کے لئے اور اپنے دین کے قائم کرنے
کے لئے اس لئے اے لوگو! تم ان کی فضیلت و برتری کو

بہچاؤ اور ان کے نقش قدم پر چلو اور جہاں تک ہو سکے تم ان کے اخلاق اور طریقوں کی پیروی کرو۔
کیونکہ وہ حضرات ہدایت اور سیدھے طریقہ پر تھے۔

اس لئے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کی تفسیر کے مقابلہ میں کوئی تفسیر قابل اعتبار بلکہ قابل اعتنا بھی نہ
ہوگی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عملی کمالات میں یہ امور ذیل ہیں۔ علم کا عمق اور اس کا رسوخ۔ قلب کی طہارت۔
تکلف و تصنع سے اجتناب نہ یہ کہ اپنے علمی وصف پر غرور و ناد ہو اور اپنے بالمقابل دوسروں کو حقیر جانے
اعتقاد حق پر قائم ہونا۔ اقامت دین اور اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے ہمہ وقت مستعد و تیار رہنا اور اپنی زندگی
اسی پر گزارنا۔ یہ وہ اوصاف ہیں جو علم کے صحیح اور اہل علم کے مستند ہونے کے لئے معیار و بنیاد ہیں جس کی
زندگی ان اوصاف کا مظہر ہوگی اس کو حق ہوگا کہ وہ کتاب اللہ کی تفسیر کے لئے ارادہ کرے محض لغت دہانی
یا تاریخ میں مہارت پر بھروسہ کرتے ہوئے انسان کا یہ سجد لینا کہ وہ تفسیر قرآن کا اہل ہے یہ اس کی غلطی ہے۔
درگاہ نبوت کے پہلے تلامذہ کی پیروی ان کے نقش قدم پر چلنا ان کے کمالات سے متصف ہونے کی
جدوجہد علوم الہیہ کے حصول کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ ورنہ تو پھر قرآن فلسفیانہ منطق کی کوئی کتاب ہو جائے گی
یا صرف تاریخی مجموعہ بن کر رہ جائے گا۔

تفسیر کا یہ :- ان امور کا بیان کرنا ہے جو لغت اور قواعد عربیہ سے متعلق ہوں اس سے مراد کلام
اللہ کے وہ اسرار و لطائف ہیں جن سے اعجاز قرآن نمایاں اور معلوم ہوں سنت رسول اللہ اور اقوال صحابہ سے
قرآن کریم کا اصل مدلول ثابت ہونے کے ساتھ تفسیر کا یہ پہلو قواعد عربیہ سے متعلق ہے (جس کی قدر سے تفصیل جوہ
اعجاز کے بیان میں گذر چکی اس کی مراجعت فرمائی جائے)

تفسیر کا یہ :- تفسیر کی وہ قسم ہے جو وجوہ مذکورہ میں سے کسی ذریعہ سے بھی ثابت اور متعین نہ ہو۔ بلکہ
اہل علم اور حضرات مفسرین اس میں مختلف ہوں جیسے مقطعات قرآنیہ (یعنی وہ حروف ہجائیہ جو سورتوں کی
ابتداء میں ہیں) کہ ان کی کوئی تفسیر قطعی اور یقینی دلیل سے ثابت نہیں کہ اس پر جمہور مفسرین اور اہل علم
اتفاق کرتے ہوں۔ اور اسی طرح آیت "وَلْيَسْأَلْكَ عَنِ الثَّوَادِ" میں روح کی تفسیر اور اس کا حقیقی مفہوم
کسی دلیل سے متعین نہیں اور تمام متشابہات جو قرآن میں مذکور ہیں ان پر سکوت و توقف کا حکم دیا گیا۔
یعنی قابل توجہ ۱۲

اور غور و خوض بحث و مباحثہ کی ممانعت فرمادی گئی۔ فرمایا گیا۔ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (اور ارشاد فرمایا۔
 أَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ هِرْدٌ يُذَيِّبُ عَنَّا تَابِعَهُ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا۔
 بہر حال وہ لوگ جنکے دلوں میں کمی ہے وہ تلاش میں لگتے ہیں۔ قرآن میں متشابہہ کی فتنہ کے لئے اور اس کی بدلائل، تاویل تلاش کرتے ہوئے حالانکہ نہیں جانتا متشابہہ کی تاویل کو کوئی بھی سوائے اللہ کو اور وہ لوگ جو راسخ ہوتے ہیں اپنے علم میں کہتی ہیں ہم ایمان لائے اس پر ہر چیز ہمارے رب کی طرف سے

اس نوع کے ماتحت دو قسمیں داخل ہیں ایک قسم وہ کہ جس میں غور و خوض اور بحث مباحثہ نہایت ہی خطرناک ہے جیسے صفات خداوندی اور متشابہات۔ مثلاً الزَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ استویٰ کی تفسیر۔ امام مالک سے اس کی تحقیق کی گئی تو اس پر سکوت فرمایا۔ سائل جب متعدد بار دریافت کرتا رہا تو فرمایا الا استواء معلوم و التَّكْيُفُ يُخْرَجُ وَالسُّوَالُ عَنْهُ بَدْعٌ۔ کہ استواء علی العرش معلوم اور یقینی ہے کیفیت مجہول ہے اور کیفیت استواء کی تحقیق و تفتیش بدعت ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہے کہ جو اس سے کم ہے۔ اور اس قسم میں تحقیق و تفتیش اس درجہ خطرناک یا ممنوع نہیں جیسے کہ قسم اول میں مثلاً اس درخت کی تعیین میں کلام جو آدم علیہ السلام نے کھایا تھا اور اس کے نام کی تحقیق یا اصحاب کہف کے اسماریا اسی طرح اور جو امور قرآن میں مبہم اور محمل طریقہ پر ذکر کر دئے گئے اگرچہ ان امور کی تعیین میں کوئی صحیح الاسناد روایت بھی منقول نہیں لیکن بایں ہمہ ان امور پر کلام و تحقیق ممنوع بھی نہیں۔

شیخ جلال الدین سیوطیؒ ابن النقیب سے نقل کرتے ہیں کہ علوم قرآن کی تین قسمیں ہیں۔ ایک تو کتاب اللہ کے وہ اسرار جن پر اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو مطلع نہیں فرمایا اور اپنے ہی علم کے ساتھ ان کو مختص رکھا مثلاً حق تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے غیب کی حقیقت ان امور پر غور و خوض اور تحقیق کسی کے لئے بھی درست نہیں جیسے کہ ارشاد فرمایا لَاتَدْرُکُہُ الْاَبْصَارُ کہ انسانی نگاہیں (اور افکار) اس کا ادراک نہیں کر سکتیں قسم ثانی۔ کتاب اللہ کے وہ اسرار و حکم جن پر حق تعالیٰ نے صرف اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا۔ ان اسرار و رموز پر کلام صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا جس کو اللہ اجازت دے دے بس اسی کے لئے جائز ہے۔ جیسے مقطعات قرآنہ (سورتوں کے شروع میں اَلَمْ اَلَمْ اَلَمْ اَلَمْ وغیرہ جیسے کلمات کے معانی)۔

قسم ثالث وہ تمام علوم جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو سکھائے (عالم کی ہدایت اور فلاح و کامیابی کے لئے) ان علوم میں بعض تو نقل اور روایت پر موقوف ہیں جیسے اسباب نزول اور ناسخ و منسوخ کی معرفت۔ جبر و نثر جزا و سزا جنت و جہنم اور تمام اعتقادی اور تعبدی احکام یا سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح ثابت

اور منقول ہیں ان پر اسی طرح یقین کرنا لازم ہے۔ اور بعض امور وہ ہیں جو روایت اور نقل پر مبنی نہیں جیسے وہ تمام دلائل جو نظر و فکر سے تعلق رکھتے ہوں اور حق تعالیٰ کی خالقیت اس کی توحید و ربوبیت پر دلیل بیان ہوں تو اس قسم کے دلائل روایت اور نقل پر موقوف نہیں ہیں۔ اسی پر حق تعالیٰ نے نظر و فکر کی دعوت دی اور اسی واسطے دلائل قدرت کا ذکر فرمایا گیا تاکہ ان کے ذریعہ معرفت ربوبیت حاصل ہو تو احکام اور اصول دین میں اتباع سنت کو ضروری قرار دیا گیا اور دلائل قدرت میں اہل نظر کو نظر و فکر کی دعوت دی گئی۔

بحث شان نزول

شان نزول یا اسباب نزول آیات قرآن پر سے تعلق رکھنے والے ان واقعات کو کہا جاتا ہے جو آیات کے نازل ہونے کا سبب بنے۔ نظر غائر سے دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل سبب اور شان نزول تو نبیؐ کی حاجت اور ضرورت ہے جس کے لئے خدا نے قرآن کریم نازل فرمایا مگر بسا اوقات چونکہ خارج میں کوئی خاص واقعہ بھی پیش آیا ہوا ہوتا ہے جس پر وہ آیت نازل ہو جاتی ہے۔ اصطلاح مفسرین میں اسی قسم کے امور کو اس عنوان سے تعبیر کرتے ہیں۔ مثلاً ایک عورت کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے خاوند کے بارہ میں کچھ عرض کرنا اور اس پر قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ آیت کا نازل ہونا یا مثلاً بدر کے قیدیوں کے بارہ میں آنحضرت کا صحابہ سے رائے لینا کہ قتل کیا جائے یا فدیہ قبول کر کے آزاد کر دیا جائے۔ اس پر صحابہ کی مختلف رائے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طبعی رأفت و رحمت کی بنا پر فدیہ لینے کی طرف مائل ہونا۔ اور اس پر آیت ما کان لبیسی أن یکون لہ أسری حتی یثخن فی الأرض توبید ذن عنہن السدنیا واللہ یبرئ الذخرۃ الخ نازل ہونا۔ اس حیثیت سے بطور اسباب نزول کتب تفسیر میں سند صحیح کے ساتھ واقعات محدود طور پر منقول ہیں جن کو حضرات محدثین نے نقل کیا ہے بعض مفسرین کی ہر آیت کے لئے شان نزول کے بیان کی پابندی اور التزام ایک تکلف ہے جیسے کہ محمد بن اسحقؒ نے اس میں غلو کیا۔ اسی لئے اکثر مفسرین شان نزول کے بیان کا کوئی خاص اہتمام نہیں کرتے البتہ جن مقامات پر آیت کی تفسیر بیان واقعہ پر موقوف ہے اس جگہ تو ضیح آیت کے لئے واقعہ کا بیان کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے مثلاً واذ یعدکم اللہ احدی الطائفین اھالکم وتودون ان غیر ذات الشوکتہ اور اذھمت طائفتان منکھان تفشلا واللہ ولیھما۔ اور اسی طرح کی وہ آیات جن کا اصل مدلول ہی بیان واقعہ ہے شان نزول سے متعلق واقعات کا ثبوت اگرچہ سند صحیح سے ہو لیکن باتفاق مجہور مفسرین آیت کا مضمون اس واقعہ کے لئے ہرگز مخصوص نہیں ہوتا بلکہ الفاظ کے عموم کا اعتبار کرتے ہوئے وہ آیت ایک قانون عام

کے درجہ میں سمجھی جاتی ہے۔ مثلاً آیات لمان اگرچہ ایک خاص واقعہ پر نازل ہوئیں لیکن ان کا حکم قیامت تک کے لئے عام ہے۔ مسافر کے لئے قصر صلوٰۃ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی فلیس علیکم ان تقصروا من الصلوة ان خفتکم۔ عمر فاروق نے ایک بار عرض کیا یا رسول اللہ اب تو ہم لوگ پورے صلوٰۃ میں اور خوف کا کوئی نام و نشان نہیں کیا اب بھی نماز کا قصر کریں آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے اس کو قبول کرو۔ تو آپ نے واضح فرمادیا کہ یہ قید اتفاقی ہے قرآن نے اس وقت کی صورت حال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ذکر کر دیا تھا ہمیشہ کے لئے حکم اس قید کے ساتھ مقید نہیں۔ صلوٰۃ الخوف کی مشروعیت ایک خاص غرہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو سفر صحابہ کو درپیش تھا اس میں ہوئی لیکن اس کا حکم ہمیشہ کے لئے برقرار ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی حکم کے لئے شرط نہ تھی۔ متقدمین صحابہ اور تابعین کے دور میں شان نزول کے مفہوم میں بہت توسع ملحوظ رکھا جاتا اور جو واقعہ درحقیقت آیت کا سبب نزول ہے اسی کو شان نزول کہنا ضروری نہ سمجھتے تھے۔ بلکہ جن چند امور پر آیت صادق آتی ہے اگرچہ وہ امور نزول آیت ہی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پیش آئے ہوں۔ ان کو بھی شان نزول کہہ دیتے تھے۔ کسی مقام پر آنحضرت نے کسی امر کی تفہیم و تشریح یا استنباط کے لئے اس آیت کو تلاوت فرمایا تو اسی کو شان نزول کہہ دیا۔ یا کسی آیت کو استدلال و مجاہدہ کے طور پر تلاوت کیا گیا تو اسی کو کہہ دیا گیا کہ یہی اس آیت کا شان نزول ہے۔ اور ”نزلت فی کذا“ کے عنوان پر اسے ذکر کر دیا محققین اور مفسرین اپنی تفاسیر میں اس امر پر بھی نظر رکھتے ہیں کہ کن مواقع میں شان نزول حقیقی اور واقعی اعتبار سے کہا جا رہا ہے اور کن مواقع میں باعتبار توسع اطلاق ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات شان نزول کے بارے میں صحابہ کے اقوال متعدد اور مختلف منقول ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں۔ بعض آیات قرآن میں کسی امر کی توضیح و تفہیم کے لئے کچھ کلمات ایسے مذکور ہوتے ہیں کہ جن کی سطح سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے اور اس وجہ سے بعض مفسرین اس کے درپے ہوتے ہیں کہ واقعہ متعلقہ کی تفصیل معلوم ہونی چاہئے حالانکہ الفاظ کلام اللہ کی غرض کسی امر جزئی اور مخصوص واقعہ کی خبر دینا نہیں ہوتا بلکہ ایک مقصد عام اور امر کلی ہوتا ہے تو اس تکلف کی وجہ سے بسا اوقات کلام اللہ کے حقیقی مقصد کا قوت ہونا لازم آجاتا ہے۔ مثلاً ایک موقع پر قرآن میں انسان کی نیکی اور بدی کی حالتوں اور اس پر مرتب ہونے والے اچھے اور برے نتائج کو بیان فرمایا۔

وَوَهَبْنَا لِلْإِنْسَانِ إِذَا الدَّيْرُ إِحْسَانًا مَّمْلَكَةً
أَمْزَجَرَهَا وَوَضَعْنَا كُرْهًا۔
ہم نے حکم دیا ہے انسان کو یہاں ہاپکے ساتھ نیک سلوک کرنے کا اسکی
مال اٹھایا اس کو حالت جل میں سختی کے تھا اور بیجا بھی اسکو سختی کرتھا۔

اور اسی طرح آیت ضرب اللہ مثلاً قریۃً کانت ایمتہ۔ اور آیت کمثل حبیبۃ انقضت سبع سنابل اور آیت ولا تطعم کل حلابہ مہین اور آیت وما اذ اقبل لہم ما اذ انزل ربکم کما لو اساطیر الذلین اور آیت هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منہا ذؤجرا لیسکن فیہا فکمما نخشاہا الایۃ۔ ان سب آیات کا مقصود عمومی اور کلی امور کو بیان کرنا ہے۔ اگرچہ ان آیات کے ماتحت مفسرین واقعات ذکر کرتے ہیں لیکن سداً ان کو صحیح نہیں کہا جاسکتا بلکہ آخری آیت کے تحت بیان کردہ قصہ تو شریعت کے اصول موضوعہ اور مقاصد کے خلاف ہے۔ جس میں حضرت آدم اور حوا سے ایک مشترکہ نسل کے بعد کو ذکر کیا گیا ہے۔ جو انبیاء علیہم السلام شان عصمت کے منافی ہے۔

صحت تفسیر کے اصول اور تفسیر بالرائے

قرآن کریم کی تصریح سے یہ امر تو معلوم ہو چکا کہ کلام الہی کی اصل شرح اور تفسیر اسوۂ نبوی ہے۔ اور اس تصریح نے یہ چیز متعین اور ثابت کر دی کہ کلام اللہ کی تفسیر ہر ذوق اور ہر مختلف طبقہ اور ہر نوع کے افکار و آراء کے حوالہ نہیں کی گئی کہ جو طبقہ جو کچھ چاہے اپنے ذوق اور خیالات پر اس کو ڈھال لے۔ اور جو شخص جس نوع کے اعتقاد اور رجحانات رکھتا ہو وہ اسی کی طرف کھینچے لگے۔ اگر بالفرض والتقدیر ایسا ممکن ہوتا تو قرآن کا کوئی مفہوم ہی قیامت تک متعین نہ ہو سکتا۔ اس لئے اس قسم کی کشاکشی اور افکار و اذیان کے باہمی تضاد کو ختم کرنے کے لئے حق تعالیٰ نے اپنے کلام کے لئے خود اپنی ہی طرف سے ایک ایسا شارح مقرر کر دیا جس کی زبان سے نکلا ہوا ہر کلمہ گو ظاہر میں زبان پیغمبر سے بولا جا رہا ہے لیکن درحقیقت وہ اسی رب العالمین کی طرف سے ہے جس نے خود قرآن نازل فرمایا۔

اس لئے یہ تو امکان نہ رہا کہ ہر شخص اپنی رائے اور اعتقاد و مسلک کے مطابق قرآن کی تاویلیں کرنے لگے۔ بلکہ دنیا کے ہر فرد کے لئے اسی ایک طریقہ کی پیروی متعین کر دی گئی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمادیا۔

جوگ اپنی خواہشات اور گھڑت خیالات کے مطابق قرآن کے معانی اور مطالب تجویز کریں اور اس کے حقیقی مفہوم کی پیروی ضروری نہ سمجھیں انہی کے بارے میں یہ ارشاد خداوندی ہے۔

اَزَّيْمَتْ مِنَ اتَّخَذَ الرَّهْمَةُ هُوَاكَ دَاوُدُ
اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ
وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً
کیا دیکھا اے مخاطب تو نے اس انسان کو جس نے اپنا جہو بنا رکھا ہے اپنی خواہش کو اور گمراہ کر دیا اس کو خداوند عالم نے اس کی بکھتی کی بدولت باوجود اس کے علم کے اور ہر گاہی

اللہ نے اس کے کان اور اس کے قلب پر اور ڈال دیا اس کی نگاہ پر ہوا۔

صحت تفسیر کے لئے جو امور لازم ہیں ان کا انحصار بالاجمال اصول ذیل میں ہے۔

(۱) ہر آیت کی تفسیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی روایت کردہ تفسیر کے مطابق ہو۔ یا تفسیر مرفوعہ اور اقوال صحابہ سے ماخوذ و مستنبط ہو۔

(۲) سیاق و سباق کے مطابق ہو۔

(س) قواعد عربیہ اور اہل لسان کے استعمال کے موافق ہو۔

(۴) اصول شریعت (دین کے اصول موضوعہ) اور ان تمام قواعد کے مطابق ہو جو دین میں مقرر ثابت ہیں اور جن پر اعتقاد و ایمان لازم ہے۔

(۵) مقاصد قرآن کے ماتحت ہو۔

(۱) اس لئے کسی آیت کی کوئی ایسی تفسیر معتبرہ ہوگی جو حدیث مرفوعہ اور صحابہ کی تفسیر کردہ روایات کے خلاف ہو۔ مثلاً اِنَّ الْاٰمِنِيْنَ اَمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصَارٰى وَالصَّابِئِيْنَ مِنْ اٰمِنٍ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ کی تفسیر میں یہ کہہ دیا جائے کہ یہودیت و نصرانیت اور تمام ادیان سماویہ کی اصل ایک ہی چیز یعنی ایمان باللہ والیوم الآخر اور عمل صالح ہے اس لئے ان تمام مذاہب سماویہ کی صحیح شکل پر عمل کرتے ہوئے انسان نجات کا مستحق ہو سکتا ہے۔ نجات صرف اسلام ہی میں منحصر نہیں تو یہ تفسیر ایک کھلی ہوئی تحریف اور دین کے اصول موضوعہ کا انکار ہے۔ کیونکہ احادیث صحیحہ میں مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ کی تفسیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا فرمایا گیا ہے۔ اور ایمان باللہ کا مفہوم اصول شریعت سے بیٹے ہو چکا ہے کہ توحید و رسالت پر ایمان لانا ہے صحیح مسلم میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کبھی نہیں ہو سکتا ایسا
کہ کوئی یہودی اور کوئی نصرانی اس امت کا سنے میری
بعثت کے متعلق اور پھر بھی وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ
ایمان نہ لائے اس دین پر کہ جو دین دیکھ مجھے مبعوث
کیا گیا تو سوائے اس کے اور کچھ نہ ہوگا کہ وہ جنہوں میں سے ہوگا۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي
 بمحمد ببيدة لا يسه معي احد من هذه
 الآية يهودى ولا نصرانى ثم يموت ولم
 يؤمن بالذى ارسلت الا كان
 من اصحاب النار.

تو آیت مذکورہ کی تفسیر اس طرح کرتا جس سے یہ مستفاد ہو کہ نجات اسلام کے علاوہ کسی دوسرے راستہ سے بھی ممکن ہے تفسیر نبوی کے صریح خلاف ہے۔ نیز قرآن کریم کی آیت ان الدین عند اللہ الاسلام اور آیت درضیت لکم الاسلام دینا اس قسم کے مفہوم کو باطل قرار دے رہی ہیں اس کے علاوہ صحت تفسیر کے جو دیگر اصول و ضوابط ضروری ہیں ان کا فوت ہونا بھی لازم آتا ہے اس بنا پر یہ تفسیر اصول شریعت کے اعتبار سے ردا و باطل سمجھی جائے گی۔

(۲) اور نہ وہ تفسیر معتبر ہوگی جس کا اعتبار ملحوظ رکھنے سے کلام اللہ کے مباح اور سیاق و سباق اور مابین کوئی ربط باقی نہ رہے۔ جیسے کہ آیت فَخُذُوا زِينَتَكُمْ مِمَّا فِي بِلَادِكُمْ (بقرہ) واقعہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تفسیر میں یہ معنی آیت کے بیان کئے جائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا امر فرمایا گیا کہ چار پرند مختلف پہاڑوں پر بٹھا دو۔ پھر ان کو آواز دو تو وہ تمہاری آواز برہمانوں ہو کر دوڑے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے جس سے اس قسم کے مفسر معنی مستنبط کریں کہ اگر وحشی اور بے عقل پرند چند لوگوں کے اس اور نہریت سے ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہاری آواز پہچاننے لگے اور تمہارے حکم کی تعمیل کرنے لگے تو کیا دعوت حق سے انسانوں میں یہ تبدیلی نہیں ہو سکتی کہ وہ ترمیم یافتہ ہو جائیں اور تمہاری تعلیم کو قبول کر لیں۔ تو یہ تفسیر قطعاً تحریف ہے چہر مفسرین اور امت کے تمام علماء نے جو معنی آیت کے بیان کئے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیے پہاڑوں پر مختلف حصے کو کے رکھ دو اور پھر اس کو آواز دو تو وہ تمہاری آواز پر قدرت خداوندی سے دوبارہ زندگی پا کر دوڑے ہوئے چلے آئیں گے۔ تو اسے ابراہیم ان کو دیکھ کر تم احیاء موتی کی کیفیت سمجھ لینا کہ اسی طرح سے حق تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا جس کا کہ تم نے سوال کیا۔ اور اس منظر کے دیکھنے کا شوق ظاہر کیا تو اس مقام پر بجائے جمہور کی اس تحقیق کی پیروی کرنے کے یعنی تجویز کر لینا کہ پہاڑوں کو انوس بنا کر ان کو آواز دو اور بلاؤ وہ تمہاری آواز پر دوڑے چلے آئیں گے کلام اللہ کی آیات کے مفہوم اور اس مضمون میں ربط کو فوت کر دینا ہے اور اس مقصد کو فوت کر دیتا ہے جو اس موقع پر بیان کیا جا رہا ہے اور نہ ہی اس تفسیر پر مضمون کی کوئی خاص اہمیت اور عظمت پائی جاتی ہے۔

(۳) اور نہ وہ تفسیر معتبر ہوگی جو قواعد عربیہ اور اہل لسان کے استعمال اور ان کے اصول اور طریقوں کے خلاف ہو۔ جیسے ”اضرب بعصاك النجی“ کے معنی لاشی کے سہارے پہاڑ اور پتھر پر چڑھنا، بیان کئے جائیں کہ تم پہاڑ پر چڑھو وہاں تم کو چٹتے بہتے ہوئے ملیں گے (استغفر اللہ) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے پتھر سے پانی کے چشموں کا نکلنا مراد لیا جائے۔ تو یہ تفسیر قواعد عربیہ اور لغت اور استعمال اہل لسان کے خلاف ہے اس کے علاوہ پیغمبر خدا کے ہاتھوں سے جو ایک عظیم الشان معجزہ ظاہر کیا گیا اس سے انحراف و اعراض اور انکار کرنا ہے۔ اور اقتضائے لغت کے خلاف ہونے کے علاوہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ تفسیر کے خلاف ہے۔

(۴) اور نہ وہ تفسیر معتبر ہوگی جس سے اصول شریعت اور ان امور کا ابطال و انکار لازم آتا ہو جو شریعت میں طے شدہ ہیں۔ اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے مثلاً کسی تفسیر سے انکار معجزات حشر و نشر معاد جسمانی وزن اعمال

اور انکار وجود ملائکہ و شیاطین وغیرہ لازم آتا ہو۔ چنانچہ بعض لوگوں نے قرآن کریم کی تفسیر اسی لئے کی کہ ان تمام حقائق کا رد کیا جائے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت فرمایا اور ان پر دین کی بنیادیں قائم ہیں اس قسم کے مخفیین کے نزدیک نہ جنت کوئی عالم ہے اور نہ اس کی وہ نعمتیں راحتیں کوئی حقیقت رکھتی ہیں جن کا ذکر قرآن نے کیا اور اسی طرح نہ جہنم کوئی عالم ہے اور نہ اس میں عذاب و آلام ہیں جن کو قرآن بار بار بیان کر رہا ہے۔

(۵) اور نہ وہ تفسیر معتبر ہوگی جس سے مقاصد قرآن کا قوت ہونا لازم آتا ہو جیسے کہ آیات قرآن کو قرآن کی حقیقی مقاصد پر حمل کرنے کے بجائے اصول سائنس فلسفہ اور صنعتی ترقیات و ایجادات پر حمل کیا جائے۔ اور اسی کا نام مقصد کائنات تجویز کر کے تمام آیات کو اسی رنگ پر ڈھالا جائے اور اس مفروض مقصد کائنات کی تشریح کو کلام اللہ کا مقصد قرار دے لیا جائے۔

غرض یہ وہ اصول خمسہ ہیں جن کی رعایت اور پیروی کرتے ہوئے تفسیر کرنا تمام ائمہ محققین کے نزدیک لازم ہے۔ اہمیت کے علماء اور مفسرین اسی کو تفسیر قرآن کہتے ہیں۔ اور ان اصول کے خلاف ہر تفسیر کو تفسیر قرآن کے بجائے تحریف قرآن سمجھتے ہیں۔

قرن اولیٰ میں معتزلہ اور فلاسفہ نے بعض روایات اور آیات میں جزئی طور پر اس قسم کی تاویلات اور تحریفات کی تھیں لیکن موجودہ زمانہ کے متفکرین اور مغربی علوم سے مرعوب فہمیتیں پورے ہی قرآن کو علوم الہیہ سے دور اور جدا کر کے صرف ایک فلسفہ اور سائنس ہی کی کتاب بنانے کے درپے ہیں کہ قرآن اور سنت نے اسلام اور دین کے جو مقاصد اور حقائق متعین فرمائے وہ رب قرآن سے جدا کر کے سائنسی ترقیات قرآن کریم کا اصل موضوع بنالیا جائے۔

تفسیر بالرائے کتاب اللہ میں تحریف ہے

حاصل یہ ہے کہ تفسیر کلام اللہ کے معتبر ہونے کے پانچ اصول بیان کئے گئے ان کی رعایت اور پابندی ذکر کرتے ہوئے کسی آیت کی کوئی تشریح کرنا تفسیر بالرائے ہے۔
حافظ ابن کثیر مقدمہ تفسیر میں بیان فرماتے ہیں۔

تفسیر القرآن بمجود الرأی حرام لما روی ابن جریر
عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی
اللہ علیہ وسلم قال من قال فی القرآن
برأیہ اوبمآلا یحکم فلیکبوء مقعدہ من
النار وھکذا اخرجہ الترمذی واللسانی
کہ تفسیر قرآن محض رائے سے حرام ہے جیسا کہ ابن جریر نے
عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن میں کوئی بات کہی اپنی
لئے سے یا یہ کہ وہ بات کہی جس کو وہ نہیں جانتا تو اس کو اپنا
ٹھکانا جہنم میں بنالینا چاہئے۔ اور اسی طرح اس روایت کو

ورواه ابو داؤد۔ وقال الترمذی
 هذا حديث حسن۔ وروی ابن
 جریر عن جندب ان رسول الله
 صلی الله علیه وسلم قال
 من قال فی القرآن برأیه
 فقد اخطأ من داه ابو داؤد
 والترمذی والنسائی وفي
 لفظ لهم من قال فی کتاب الله
 برأیه فأصاب فقد اخطأ
 لانه قد تكلف ما لا علم له
 به وسلك غير ما أمر به
 وهكذا سقى الله القدره
 كاذبين فقال قاذمياً توا
 بالشهداء قاذمك عند الله
 هم الكاذبون۔ ولو كان قد
 صدق من زنى فی نفس الامر
 لاشهر اخبر بما لا يحل له الاخبار
 انتهى كلامه (مختصراً)

نقل کیا ہے امام ترمذی، نسائی اور ابو داؤد نے اور
 امام ترمذی رحمہ نے اس کو ذکر کر کے (فرمایا یہ حدیث حسن
 ہے اور ابن جریر نے جندب رضی اللہ عنہ سے روایت
 کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے
 قرآن میں کوئی بات کہی اپنی رائے سے تو اس نے یقیناً خطا کی
 روایت کیا ہے اس کو ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے اور
 اپنی حضرات کی روایت سے حدیث مذکور میں ایک لفظ یہی
 ہے کہ جس شخص نے کتاب اللہ میں کوئی بات کہی اپنی رائے
 سے اور وہ بات درست بھی کہی تب بھی اس نے خطا کی۔
 اس لئے کہ اس نے تکلف کیا اس امر کا جس کو وہ نہیں
 جانتا تھا۔ اور وہ طریقہ اس نے اختیار کیا کہ جس کی
 اس کو اجازت نہیں دی گئی۔ اور اسی طرح اللہ نے بیتان
 لگانے والوں کو جھوٹا کہا اور فرمایا کہ پس جبکہ وہ گواہ دیتی
 کر سکیں تو وہ خدا کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اگرچہ جس شخص
 نے مثلاً کسی کو زنا کے ساتھ متہم کیا اور اس نے فی نفس الامر
 زنا کیا بھی ہو لیکن پھر بھی قاتلاً اس کو جھوٹا
 کہا گیا کیونکہ اس نے وہ چیز بیان کی جس کا بیان
 کرنا اس کے لئے حلال نہ تھا۔

امام قرطبیؒ ابو بکر انباریؒ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ حدیث ابن عباسؓ میں نہ جالے ہوئی بات کہنے کے دو معنی ہیں
 ایک یہ کہ مشکلات قرآن کے حل اور تفسیر میں ایسی کوئی چیز بیان کی جو صحابہ و تابعین سے مآثور نہیں اور نہ ہی ان کے
 اقوال سے وہ متنبط ہے۔ تو اس قسم کی تفسیر کرنے والا اللہ کی ناراضگی کا نشانہ بنتا ہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ جو شخص قرآن
 میں ایسی بات کہے جو جانتا ہے کہ حق اس کے علاوہ ہے اور یہ بات خلاف حق ہے تو ایسی تفسیر پر اس کو اپنا
 ٹھکانا جہنم بنا لینا چاہئے۔

اور فرمایا کہ حدیث جندب کی شرح میں سلف نے یہی مراد بیان کی ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر میں کوئی قول
 اپنی خواہش کے موافق ایسا اختیار کرے جس کا کوئی مآخذ متقدمین کے اقوال اور صحابہ کی تفاسیر میں نہ ہو تو فی نفسہ

یہ بات اگرچہ صحیح بھی ہو لیکن بایں ہمہ یہ خطا ہے کیونکہ اس نے قرآن کے بارہ میں بلاہل اور بنیاد کے ایک فیصلہ کیا حالانکہ قرآن کی تفسیر میں ہر بات سند کے ساتھ معتبر ہو سکتی تھی جو اہل اثر اور اصحاب روایت کی نقل پر مبنی ہو۔ بے ثبوت اور بلاہل کوئی قول کسی باب میں بھی حجت اور سند کا درجہ نہیں رکھتا۔

کسی زمانہ کا کوئی واقعہ یا کسی شخص کی کوئی حکایت بھی اگر بیان کی جاتی ہے تو اس کے اعتبار کے لئے سب سے اول اس کی نقل اور قابل اعتبار ہونے کا ثبوت طلب کیا جاتا ہے تو کلام اللہ کی شان تو سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے لا محالہ اس قول کے لئے محکم ثبوت کی ضرورت ہے جس کو کہا جائے کہ یہ اللہ کی مراد ہے۔ ابن عطیہ سے منقول ہے کہ اس سے مراد ہر شخص کی تفسیر ہے جو کلام الشریعہ کہتے ہیں صحابہ کے اقوال و تفاسیر کو پیش نظر رکھے۔ اور نہ اصول شریعت اور قواعد عربیہ کی رعایت کرے۔ ظاہر ہے کہ اس مانعیت میں اہل لغت اور اباب بلاغت کی لغوی تحقیقات یا لطائف عربیہ اور اسی طرح فقہاء مجتہدین کا احکام فقہیہ کا استنباط داخل نہیں۔ اس لئے کہ یہ سب امور اصول و قواعد پر مبنی اور سلف صالحین کی تفاسیر ہی سے ماخوذ ہیں۔

امام قرطبی متعدد اقوال نقل کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ تفسیر بالرائے کا منشأ انسان کا اپنے معتقدات اور خیالات کی جانب رجحان ہوتا ہے فطرۃ خیالات کا رجحان انسان کو اپنی خواہشات کی جانب مائل کرتا ہے۔ اور یہ جذبات اس کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ آیات کو اپنے ذوق اور خیالات کے موافق بنائے۔ تو اس صورت حال میں کبھی تو ایسا ہوگا کہ آیات قرآن کے مفہوم کی تحقیق اور تعین میں خیالات کی آمیزش غالب آجائے گی اور خود بخود اس کا ذہن اور فکر اسی جانب مائل اور متوجہ ہوگا جو خود اس کا ذاتی ذوق اور اختیار کر رہا ہو غلط مسلک ہے۔ اور کبھی یہ ہوگا کہ دیدہ و دانستہ تبلیغ کرے گا اور قرآن کو طرح طرح کے تکلف کر کے اپنے خیال اور خواہش کی طرف پھیرے گا۔ جیسے کہ اہل بدعت آیات کی ایسی بعید از قیاس تاویلات کرتے ہیں جس سے مقصد اپنی اختیار کردہ بدعات کی تائید حاصل کرنا ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ آیت کے یہ معنی نہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ درحقیقت آیت سے تو اہل حق کا ہی مسلک ثابت ہو رہا ہے۔ محض عناد اور اپنی خواہشات کی پیروی میں تاویلات بعیدہ کرتے ہیں تاکہ اپنے مقابل پر حجت قائم کر سکیں۔ اور ان تاویلات سے آیات الہیہ کو اپنے خیال اور ذوق کے موافق بنا دیں۔

بہر کیف یہ دونوں صورتیں تفسیر بالرائے کی ہیں۔ اول صورت جبل عن الحق اور ضلال (گمراہی) کا درجہ ہے اور دوسری شکل تبلیغ اور کتمان حق (یعنی باطل کو برنگ حق ظاہر کرنے اور حق کو چھپانے) کی ہے۔ یہود کے اسی بے ہودہ طرز کو قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا۔

وَاِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ السَّخِيَّ
وَهُمْ يَكْذِبُونَ۔

اور ارشاد فرمایا۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ
ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْرَوْا
بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ
أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔

اور بے شک ایک جماعت ان میں سے حق کو چھپاتی تھی
حالانکہ وہ لوگ جانے والے ہوتے تھے (کہ حق کیا ہے)

ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لئے جو کہتے ہیں کچھ نوشتہ
پائے ہاتھوں سے اور پھر یہ کہتے ہیں یہ ہے اللہ کی طرف سے
تاکہ حاصل کریں اس کے ذریعہ دنیا کا ثمن قلیل پس افسوس
اور ہلاکت اس نوشتہ کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا
اور افسوس بربادی اس کمائی پر جو وہ کماتے ہیں۔

اہل کتاب میں سے تحریف کرنے والوں نے تو اپنی منگھڑت چھپ کر دعویٰ کیا کہ یہ کلام الہی ہے۔ اس سخت
کے محرفین یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ الفاظ وضع کیے اس کو کلام الہی کہیں چونکہ قرآن اللہ کا کلام قدیم و عظیم معجزہ ہے۔
اس کی حفاظت کا وعدہ حق تعالیٰ فرمایا تھا تو لفظی تحریف کا امکان نہ رہا البتہ معنوی تحریف کا بظاہر امکان رہا تو
اس امت کے محرفین نے کلام اللہ کے منگھڑت معنی تجویز کر کے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ ہے اللہ کی مراد۔ اگرچہ محرفین
کی یہ تدبیر اور تلبیس بین الحق والباطل کارگر نہیں ہو سکتی اس لئے کہ جس طرح الفاظ خداوندی محفوظ ہیں انشاء اللہ
اسی طرح ان کلمات خداوندی کا مفہوم اور مدلول بھی تحریف و تلبیس سے محفوظ رہے گا۔ ہمیشہ حق اور باطل چھٹ کر
عالم کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی یہی سنت ہے لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ

ابن النقیب بیان کرتے ہیں حدیث تفسیر بالرائے کی
شرح میں جو اقوال مجموعی طور مفہوم اور حاصل ہوتے ہیں وہ پانچ
ہیں۔ ایک یہ کہ تفسیر بالرائے یہ ہے کہ انسان ان علوم کے حاصل
ہوئے بغیر تفسیر کرے جن کے ساتھ تفسیر کرنا جائز ہے (اور بغیر
ان علوم کے تفسیر جائز نہیں ہے) دوسرے یہ کہ ان تشابہات
کی تفسیر جن کی (حقیقی) مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا عیسے
یہ کہ مذہب فاسد اور باطل کی حمایت کے لئے تفسیر کرے
جس کی صورت یہ ہو کہ اس مذہب کو اصل بنا کر تفسیر کو اس کے
تابع کر دے اور آیات کو اسی مذہب کی طرف پھیرے جہاں تک
بھی اس کو اس امر کا امکان ہو خواہ کسی سند ضعیف ہی کے ذریعہ

قال ابن النقیب جملة ما تحتمل في معنى
حدیث التفسیر بالرائی خمسة اقوال
احدها التفسیر من غیر حصول العلوم
السی يجوز معها التفسیر۔ الثانی تفسیر
المتشابهة الذی لا یعلم الا الله۔

الثالث التفسیر للمذہب الفاسد
یان یجعل المذہب اصلا والتفسیر تابعا
خیرد الیہ بای طریق امکن دان کات
ضعیفا۔ الرابع التفسیر ان مراد الله کذا
علی القطع من غیر دلیل۔ الخامس

التفسیر بالاستقصاء الہدی - کذا فی الاتقان اس طرح کی تاویل بعید اختیار کرے۔ جو تھے یہ کہ بلا دلیل اور سند کے دعویٰ کرے کہ حق تعالیٰ کی مراد یقیناً یہی ہے۔ پانچویں یہ کہ خواہشات کے مطابق تاویل کرے اور جو امور اس کو پسند ہیں انہی کی طرف آیات کو راجع کرے۔

یہی وہ چیز ہے جس کو خداوند عالم نے فرمایا۔ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا اور فرمایا۔ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ لہ فی الدنیا اخری وند یقہ یوم القیمۃ عذاب الحریق۔ اللہ کے بارے میں جدال و خصومت کا یہی مفہوم ہے کہ اللہ کی طرف اس کی منشاء اور دین کے خلاف ایسے امور کی نسبت کرے جس کو حق تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ گویا یہ امر نظری اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے مقابلہ اور خصومت کرنا ہے۔ اور اللہ کے ساتھ جدال و خصومت کرنے والا انسان اپنے رُخ کو حق سے پھیر کر باطل ہی کی طرف کرنے والا ہوتا ہے جس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے صحیح راستہ سے برگشتہ اور منحرف کر دے۔ ایسے ظالموں اور خواہشات نفسانیہ کو اپنا معبود بنانے والوں کے متعلق خداوند عالم کا ارشاد ہے۔

ومن اضل من اتبع هواہ بغير ھدی ومن الله ان الله لا یھدی القوم الظالمین اس سے زیادہ گمراہ اور کون شخص ہو سکتا ہے جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی بغیر اللہ کی کسی ہدایت کے بے شک اللہ تعالیٰ رہبری نہیں فرماتا ہے ظالموں کے لئے۔

علامہ نظام الدین نیشاپوری تفسیر غرائب القرآن میں فرماتے ہیں کہ

یہ بات جان لینی چاہئے کہ دیانت اور تقویٰ کا مقتضی یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں ہرگز کوئی ایسی تاویل داخلیا کی جائے جن سے ان حقائق کا ابطال و رد لازم آتا ہو جن کی تفسیر و تحقیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ و سلف صالحین نے کی جیسے مواد جسمانی حشر و نشر۔ جنت و جہنم۔ صراط و میزان اعمال۔ حور و قصور۔ انہار و اشجار وغیرہ بلکہ لازم و ضروری ہے کہ ان حقائق کو انہی کیفیات کے ساتھ برقرار رکھا جائے جس کیفیت کے ساتھ ان کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان حقائق کو برقرار رکھتے ہوئے دوسرے بعض لطائف رموز و اشارات کے درجہ میں مستنبط ہوں تو ان کو اختیار اور ذکر کر لیا جائے۔ تو متقدمین کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس نوع کے رموز حضرات صوفیاء کی تفاسیر میں منقول ہوتے ہیں وہ محض تمثیل اور ایک اشارہ کا درجہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عالم کائنات میں جو چیز بھی حقیقت و واقعہ کے ساتھ خارج اور نفس الامر (عالم صورت) میں پیدا فرمائی ہے اس کی کوئی نہ کوئی مثال اور نظیر عالم معنی میں بھی ہوتی ہے (انتہی) بلکہ عالم معنی میں تو انسان کے اعمال و افعال کی بھی مثالی صورتیں ہوتی ہیں جس کا قرینہ وہ حدیث ہے جس میں یہ فرمایا گیا

کہ مرد صالح اور مؤمن کے لئے قبر میں سوال و جواب کے بعد ایک نہایت حسین و جمیل شکل ظاہر ہوگی۔ اس پر یہ شخص صالح دریافت کرے گا کہ تو کون ہے۔ تیرا چہرہ تو خیر کی خبری کر رہا ہے وہ شکل جواب دے گی "انا عملک الصالح" میں تو تیرا عمل صالح ہوں۔ اور شخص فاجر و کافر کے سامنے قبر میں نکیرین کے سوال کے بعد اسی طرح ایک شکل ظاہر ہوگی جو نہایت ہیبتناک ہوگی اس کو دیکھ کر یہ شخص فاجر دریافت کرے گا جواب یہ دیا جائے گا انا عملک الخبیث کہ میں تیرا عمل خبیث ہوں۔ غرض حسین و جمیل اور قبیح و ہیبت ناک صورت اس کے اعمال کی تصویر ہوگی۔

بہر حال تفسیر بالرائے کی یہ جھٹی صورت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی وہ تشریح جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ثابت کردہ معنی کا ابطال لازم آتا ہو۔

تفسیر بالرائے سے طحی یہ شکل بھی ہے کہ کسی آیت کے کوئی ایسے ہدیدی معنی اختراع اور ایجاد کئے جائیں جس کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور نہ صحابہ اور ائمہ متقدمین اور سلف صالحین میں سے کسی کا ذہن اس معنی کی طرف متوجہ ہوا۔ تو یہ تفسیر بھی اصول شریعت کے اعتبار سے الحاد اور زندقہ ہے اس لئے کہ یہ کیونکر ممکن ہو سکتا ہے کہ قرآن کے معنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور ائمہ متقدمین پر جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن مجید کی خدمت میں صرف غنئی رہے۔ اور ناگہاں جو وہ سو برس کے بعد یوں پ کے ان متتورین پر معنی منکشف ہو گئے جو اپنی خواہشات اور اغراض باطلہ کی پیروی میں انبیاء و مرسلین کے مد مقابل ان کے مخالف بنے ہوئے ہیں۔ اور ان کے ثابت کردہ حقائق مثالی کے لئے کبھی فلسفہ اور سائنس کا سہارا لے رہے ہیں اور کبھی ادبیات عبارتوں سے عوام الناس کے اذہان اور خیالات کو مرعوب و متاثر کر رہے ہیں۔

اصول دین سے یہ امر طے شدہ اور امت کے درمیان متفق علیہ ہے کہ صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کے نزدیک جو تفسیر اور کلام اللہ کی جو مراد متفق علیہ ہے اس سے عدول اور خروج بلاشبہ ضلالت و گمراہی ہے۔ اس زمانہ میں ان جدت طرازیوں کو کمال سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ کمال نہیں بلکہ یہ تو ضلال ہے۔ خداوند عالم قرآن کریم کو اس طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کہ خدا کے پیغمبر نے سمجھا یا۔ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما کر ہمارے نفوس کا تزکیہ و تطہیر فرمائے جس کے لئے آپ کی بعثت ہوئی۔ آمین یا رب العالمین۔

تفسیر کلام اللہ میں حضرات عارفین کے اقوال

علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ صوفیاء اور عارفین کا کلام آیات قرآنیہ میں بطریق تفسیر نہیں ہوتا اس سے کہ تفسیر تو صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کی بیان کردہ مراد کا نام ہے۔ بلکہ وہ تو صرف رموز و اشارات اور وہ لطائف ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کے قلوب پر فائز فرماتا ہے۔ ارباب سلوک کے قلب باطنی ریاضتوں کی وجہ سے منور ہوتے ہیں۔ اور ان پر تجلیات غیبیہ کا درود ہوتا رہتا ہے تو گاہ بگاہ انکی زبان سے آیات کلام اللہ کی تشریح میں کچھ ایسے لطائف اور معارف جاری ہوتے ہیں جن کا تعلق ظاہری علوم سے نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ صرف روحانی تلقین اور تعلیم غیبی ہوتے ہیں۔ یہ باطنی اشارات کلام اللہ کے اس مفہوم اور مدلول قطعی کو برقرار رکھتے ہوئے معتبر ہوں گے جو اصول شریعت نبوی کریم اور صحابہؓ کی تفسیر سے ثابت ہے۔ اس لئے اگر ارباب تصوف سے کوئی ایسی چیز منقول ہو کہ جس سے ظاہر احکام شریعت اور معدودہ انکار لازم آتا ہو تو وہ ہرگز مقبول اور معتبر نہ ہوگی۔ قابل اعتبار صرف وہی لطائف و اشارات ہوں گے جن سے احکام شریعت پر کوئی زبردستی ہو۔ اور کسی ایسے امر کا صراحت یا دلالت نہ ہو لازم آتا ہو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کی تفسیر سے ثابت ہے۔

حضرت حسن بن علی سے مروی ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل آية
ظهور و بطن و لكل حرف حد و لكل حد
مطلع.

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آیت کے لئے
ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے اور ہر حرف
کے لئے ایک حد یعنی حکم شرعی ہوتا ہے اور ہر حکم شرعی کیلئے
ایک اطلاع پانے کی جگہ ہوتی ہے (کتاب اللہ میں سے)

ابن النقیب رحمہ بیان کرتے ہیں ظہر آیات وہ معانی ہیں جو اہل علم ظاہری علوم اور قواعد شریعت کے
ذریعہ جانتے ہوں۔ اور بطن سے مراد وہ اسرار ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ارباب حقائق (اور عارفین) کو مطلع فرماتا ہے
اور کل حرف حد کے معنی یہ ہیں کہ ہر حرف کے معانی اور حقائق کا ایک مہتمی ہوتا ہے جو بھی اللہ ارادہ فرمائے۔
ہی وہ اسرار و حقائق ہیں جن کے بارہ میں فرمایا گیا ہے۔

هو الذی لا تنقضی عجائبہ۔ کہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے کہ اس کے عجائب لطائف کبھی ختم نہ ہوں گے
تو مدلول قرآنی تو آنحضرت اور صحابہؓ کی تفاسیر مقرر و متعین ہے جس میں ادنیٰ تغیر و رد و بدل کا امکان نہیں۔ اس
مدلول قطعی اور طے شدہ مفہوم (جس پر تمام احکام شریعت کا دار و مدار ہے) کے بعد باطنی اسرار و نکات اور معانی

کی کوئی حد و انتہا نہیں۔

شیخ تاج الدین بن عطاء اللہ کتاب لطائف المنن میں بیان فرماتے ہیں کہ کلام اللہ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر و تشریح میں حضرات صوفیاء اور عارفین کے بیان کردہ نکات اور اس قسم کے غرائب بیان کا کلام کو اس کے ظاہر مفہوم سے متغیر کرنا نہیں ہے اس لئے کہ آیت کا ظاہری مفہوم تو وہی مراد ہوتا ہے جس پر آیت ناطق ہے اور وہ قواعد عربیہ اور اصول شریعت سے سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ غرائب محض رموز و اشارات اور باطنی تہسیم ہوتے ہیں جو غیبی طور پر اللہ کی طرف سے ارباب باطن پر القا کئے جاتے ہیں۔

قاضی بیضاویؒ آیت الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناءً کی تفسیر و تشریح فرماتے کے بعد آخر میں اسی نوع کے عارفانہ نکتہ کو بیان کرتے ہیں۔

ولعله سبحانه وتعالى اراد من الآية الاخيرة مع ما دلّ عليه الظاهر وسبق الكلام فيه اشارة الى تفصيل خلق الانسان وما افاض عليه من المعاني والصفات على طريقة التمثيل فمثل البدن بالارض والنفس باسماء وعقل بالماء وما افاض عليه من الفضائل العملية والنظرية المحصلة بواسطة استعمال العقل للحواس وازدواج القوى النفسانية والبدنية بالثمرات المتولدة من ازدواج القوى السماوية والفاصلة والارضية للنقطة بقدره الفاعل المختار فان لكل آية ظهروا وبطناً ولكل جند مطلعاً

اور شاید یہ کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے آیت اخیرہ (یعنی الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناءً) سے ارادہ فرمایا اس دلیل کے باوجود جس پر ظاہر کلام دلالت کر رہا ہے اور جس مقصد کے لئے کلام جاری فرمایا گیا اشارہ قرآن کے تخلیق انسانی اور اس پر فائز کردہ اوصاف و معانی را اور اس کے فضائل عملیہ اور نظریہ کی تفصیل کی جاہ بطریق تمثیل۔ تو بدن انسانی کو تشبیہ دی گئی ارض (زمین) سے اور اس کے نفس کو سما (آسمان) سے اور عقل کو ماہ (پانی) سے اور انسان کو عطا کردہ فضائل عملیہ اور کمالات نظریہ کو جو اس کے لئے استعمال عقل کے توسط اور قولے نفسانہ اور قولے بدنہ کے امتزاج و اختلاط سے حاصل ہوتے ہیں ان ثمرات سے تعبیر فرمایا جو کہ آسمان کی قوت فاعلیہ اور

زمین کی قوت منفعلہ (قابلیہ) کے امتزاج کی وجہ سے فاعل مختار کی قدرت سے پیدا ہوتے ہیں (اور یہ

اشارہ) اس لئے کہ ہر آیت کے لئے ظہر و بطن ہے اور ہر حکم کے لئے ایک اطلاع کا مقام ہے۔

بہر حال عارفانہ لطائف کا کلام اللہ سے استنباط ایسا ہی ہے جیسا کہ اس شعر سے حضرت علیؑ کا

نام "علی" اخذ کیا جاتا ہے۔ چشم بکشا زلف بشک لے یار من : بھر تسکین دل بر این من

طبقات مفسرین

(پہلا طبقہ)

اصل شارح قرآن اور مفسر وحی الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس کے بعد طبقہ مفسرین میں سب سے اعلیٰ طبقہ حضرات صحابہ کلبہ۔ اس لئے کہ امت میں ہی حضرات قرآن کریم کے سب سے پہلے مخاطب ہیں۔ ان کے سامنے جبریل امین تازہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے قرآن نازل کیا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کو پڑھاتے اور اس کے مقاصد و مطالب سمجھاتے تو ظاہر ہے کہ ان سے زیادہ مضامین قرآن کا جاننے اور سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے (جیسا کہ تفصیل سے بیان کیا جا چکا) ہر کلام کی حقیقی اور کامل مراد متکلم اور پھر مخاطب ہی سمجھا کرتا ہے۔ اس لئے بالعموم تمام صحابہ اس طبقہ میں شمار کئے جاتے ہیں۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت سے ان کے قلوب منور تھے اور یہ استعداد و قابلیت پیدا ہو گئی تھی کہ اموحنا مضامین قرآن کے اسرار و لطائف سمجھ سکیں اور سمجھا سکیں مگر اس وصف میں مشترک ہونے کے بعد باہم حضرات صحابہ کے اذہان اور قابلیتیں متفاوت اور گونا گوں تھیں۔ اس بناء پر تلاش اور تتبع سے یہ بات ظاہر ہے کہ طبقہ صحابہ میں دس حضرات تمام صحابہ پر اس شان اور وصف تفسیر میں ممتاز و نمایاں اور دوسروں پر فائق تھے۔

خلفاء اربعہ (ابو بکر صدیق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب) عبد اللہ بن مسعود، عبد اللہ بن عباس، ابی بن کعب، زید بن ثابت، ابو موسیٰ الاشعری، عبد اللہ بن الزبیر، خلفاء راشدین میں تفسیری روایات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کثرت کے ساتھ منقول ہیں۔ دوسرے حضرات ابو بکر، عمر، عثمان سے روایات تفسیر نسبت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کم منقول ہیں۔

ابو الطفیل سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے رو برو ہوا ضرر تھا۔ وہ خطبہ دے رہے تھے دوران خطبہ فرمایا۔

سَلَوْنِي فَوَاللَّهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ
وَسَلَوْنِي عَنْ كِتَابِ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا
وَإِنَّا أَعْلَمُ بِالْبَيِّنَاتِ نَزَلَتْ أَمْ بَهْ أَرَامُ فِي سَهْلٍ أَمْ
فِي جَبَلٍ؟

اے لوگو! دریافت کرو مجھ سے (احکام دین) خدا کی قسم جو بھی کوئی چیز تم مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں بتا دوں گا۔ اور پوچھ لو تم مجھ سے کتاب اللہ جو چاہو (خدا کی قسم کوئی بھی آیت ایسی نہیں کہ میں اس کو نہ جانتا ہوں کہ وہ رات میں اتری یا دن میں نزل ہو اور میدان میں نازل ہوئی یا پہاڑوں میں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے فرمایا کرتے تھے کہ میں ہر آیت کے متعلق جانتا ہوں کہ وہ کہاں نازل ہوئی اور کب ہوئی اور کن لوگوں یا کس واقعہ کے بارہ میں نازل ہوئی۔ خدا نے مجھے ایک سمجھدار قلب اور تحقیق کرنے والی زبان (یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے) عطا فرمائی ہے۔

امین ابی جبرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ فرمایا اگر میں چاہوں کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر سے سترادھون کو لاد دوں تو میں کر سکتا ہوں۔

خلفاء راشدین کے بعد ان دس حضرات میں رب سے فائق ترجمان القرآن جبر الامۃ حضرت عبداللہ بن عباسؓ ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ان کو فائق ہونا ہی چاہئے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کے حق میں اللہ علیہ السلام والکتاب والحکمۃ والتاویل معلوم قرآن کے فہم میں سب سے فائق ہونے کی ایک کھلی ہوئی شہادت اور ضمانت ہے خود ابن عباسؓ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرے لئے ارشاد فرمایا یَعْلَمُ تَرْجَمَانِ الْقُرْآنِ انت صاحب جوہر الحسان فرماتے ہیں کہ طبقہ صحابہ کے درمیان صدر المفسرین حضرت علی بن ابی طالبؓ ہیں اور ان کے بعد درجہ عبداللہ بن عباسؓ کا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعودؓ بھی ابن عباسؓ کے بارہ میں فرماتے تھے وہ بہترین ترجمان القرآن ہیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنے اسی علمی امتیاز اور تقویٰ کے باعث عمر فاروقؓ کی مجلس میں معر صحابہ کے بالمقابل زائد بلند مقام رکھتے تھے بعضوں کو یہ امر محسوس ہوا اور اس کا اظہار کیا گیا تو فاروقؓ نے سورہ اذا جاء ربہ اس لئے کہ الحمد للہ رب العالمین کی شرح محتاج ہے حمد کے بیان معنی اور اللہ رب العزت کے اسم جلال کی تحقیق اور اس کی تزیین و تقدیس کی پھر ضروری ہے کہ عالم کے مفہوم کی وضاحت کی جائے اور ان کی وہ تعداد بھی جو ایک ہزار بیان کی جاتی ہے جن میں سے چار سو عالم خشکی میں اور چھ سو سمندر میں ہیں اس کی بھی تفصیل اور ان عالموں میں بسنے والی مخلوقات کا ذکر بھی ضروری ہے۔ الرحمن الرحیم میں ان دونوں ناموں کی شرح ضروری ہے جس کے ضمن میں حق تعالیٰ کی صفات بھی بیان کرنا ہوگا اور صفات خداوندی میں جمال و جلال سے متعلق صفات کا بھی ذکر ہوگا اور تمام اسماء کے درمیان ان کے اختصاص کی وجہ۔ اس کے بعد مالک لام الدین کی تفسیر قیامت اور قیامت کے جمیع احوال اور احوال کی تفصیل۔ پھر ایک تعبیر دایا کہ تسعین میں عبادت استغاثہ کے معنی عبادت کے اقسام و انواع اور اسی طرح استغاثہ کے انواع و اقسام اور ان سے متعلق احکام کا ذکر ضروری ہوگا اور اسی طرح اہدانا الصراط المستقیم میں ہدایت کے معنی اور اس کے درجات بیان کئے جائیں گے۔ اس کے بعد آخری آیت میں انعام اور ضلال و غضب کی تحقیق ہوگی۔ اور اہل النعمان اور اہل غضب و ضلال کے احوال کا بھی بیان ہوگا غرض یہ عنوانات اور معنائیں اپنی تفصیل کی مخبری کے لئے خود کافی ہیں ۱۲

نصر اللہ والفتح کی تفسیر مختار مجلس سے دریافت کی بہت سوں نے سکوت اختیار کیا کسی نے صرف ظاہری اور ظنی مراد بیان کرنے پر کفایت کی کہ حق تعالیٰ نے اپنی فتح و نصرت کی بشارت سنائی ہے اور اس پر حدود پاکی کے بیان کا امر فرمایا۔ اور توبہ و استغفار کی طرف اپنے پیغمبر کو متوجہ فرمایا۔ ابن عباس نے بتایا کہ یہ سورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر وفات ہے۔ ابن عباس کی اس علمی بصیرت اور تفسیر کلام اللہ میں مہارت کو دکھاتے ہوئے عمر فاروق نے فرمایا یہی امر باعث ہے اس نو عمر کی برتری اور فوقیت کا۔

ابن ابی ملیکہ کی اسناد سے مروی ہے کہ ابن عباسؓ نے فرمایا ایک روز عمر بن الخطابؓ اپنے اصحاب و رفقاء سے فرمایا کہ آپ لوگ آیت اَلَّذِي اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَنَا بَحْثَةً مِنْ تَحِيْلٍ وَاَعْنَابٍ الخ کی کیا مراد سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا ”اللہ اعلم“ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس پر غصہ آیا اور فرمانے لگے یا تو یہ کہو کہ ہم جانتے ہیں یا یہ کہو کہ ہم نہیں جانتے۔ ابن عباس عرض کرنے لگے مرے دل میں اس آیت کے کچھ معنی ہیں۔ اس پر فرمایا اے بھتیجے کہو اور اپنے کو حقیر نہ خیال کرو۔

ابن عباس نے بیان کیا کہ یہ آیت عمل کی ایک مثال بیان کی گئی ہے۔ حضرت نے دریافت کیا کس قسم کے عمل کی؟ تو ابن عباس نے وضاحت و تفسیر کی کہ یہ اس کو نگر و مالدار انسان کے عمل کی مثال ہے جو اللہ کی طاعت میں ایک عرصہ تک لگا رہا۔ پھر اس پر شیطان مسلط ہو گیا اور معصیتوں میں مبتلا ہو کر اس نے اپنے سارے اعمال کو برباد کر ڈالا۔

ابن عباسؓ کی طرف تفسیر کے متعدد مجموعے منسوب ہیں تمام اسانید میں زائد معتبر سند تفاسیر ابن عباس کے لئے علی بن ابی طلحہ الہاشمی کی ہے۔ احمد بن حنبل سے منقول ہے کہ ان کی سند سے ایک صحیفہ مصر میں موجود تھا۔ حافظ ابن حجر بیان کرتے ہیں کہ یہ نسخہ مصر میں ابو صالح کاتب الیث محدث کے پاس تھا جس کو وہ بروایت معاویہ بن صالح بواسطہ ابو طلحہ۔ ابن عباس سے روایت کرتے تھے۔ ابو جعفر نخاس اپنی کتاب تاریخ میں اسی سلسلہ سے روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح میں ابو صالح کی روایت سے اسی مجموعہ پر اعتماد کرتے ہوئے ابن عباس کی تفاسیر کو تعلیقات کے ساتھ روایت کیا ہے۔ آبن جریر ابن ابی حاتم اور ابن ابی المنذر بھی متعدد وسائل کے ساتھ ابو صالح ہی کے سلسلہ سے ابن عباس کی روایات لاتے ہیں۔

بعض حفاظ محدثین کا خیال ہے کہ علی بن ابی طلحہ کو براہ راست ابن عباس سے سماع نہیں ہے۔ بلکہ ابن عباس اور ان کے درمیان مجاہد یا سعید بن جبیر کا واسطہ ہے۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ مجاہد اور سعید بن جبیر جو تکلف اور اٹمہ کے نزدیک قابل اعتبار ہستیاں ہیں اس لئے روایت میں کوئی حرج اور ضعف نہیں۔

ظیلی اپنی کتاب "ارشاد" میں بیان کرتے ہیں کہ ابو صالح کے شیخ معاویہ بن ابی صالح القاضی اندلس کی تروت کو جو وہ اپنے شیخ علی بن ابی طلحہ اور وہ ابن عباس سے کہتے ہیں۔ بڑے بڑے محدثین نے معتبر جانا ہے اور قبول کیا ہے۔ (البیان فی علوم القرآن ص ۵)

عبداللہ بن عباسؓ کے بعد مفسرین صحابہ میں عبداللہ بن مسعودؓ کا درجہ ہے۔ ابن مسعودؓ کے شرف و فضل کے لئے صرف یہ کافی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چار حضرات صحابہ سے علوم قرآن سیکھنے کے لئے ارشاد فرمایا ان میں سب سے مقدم ابن مسعودؓ ہیں۔ تفسیری روایات کا عدد حضرت علیؓ کی روایات سے بھی زائد ہے۔ ان کے بعد ابی بن کعبؓ زید بن ثابتؓ۔ ابو موسیٰ اشعریؓ اور عبداللہ بن الزبیرؓ کا درجہ ہے شیخ سیوطی فرماتے ہیں۔ ابی بن کعبؓ سے تفسیر میں ایک بڑا مجموعہ سند صحیح سے ثابت ہے جس کو ابو جعفر الرازی بروایت مزین بن انس ابوالعالیہ سے نقل کرتے ہیں۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے اس میں کابہت ساذخیرہ ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح حاکم نے مستدرک میں اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں بھی ابی بن کعبؓ کی روایات تحریر کی ہیں۔

ان حضرات صحابہ کے علاوہ دوسرے صحابہ سے بھی روایات تفسیر منقول ہیں لیکن ان کی تعداد نہایت قلیل ہے۔ جیسے انس بن مالکؓ ابو ہریرہؓ ابن عمرؓ جابرؓ اور عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ۔ عبداللہ بن عمروؓ سے بہت روایات قصص و واقعات اور احوال فتن اور احوال آخرت سے متعلق منقول ہیں۔ جن میں بعض قصص و واقعات مشتمل روایات اہل کتاب سے بھی منقول ہو گئی ہیں۔

دوسرا طبقہ

مفسرین میں دوسرا طبقہ تابعین کا ہے۔ یعنی وہ حضرات جن کو حضرات صحابہ سے فیض تلمذ حاصل ہے جیسے مجاہد۔ عکرمہ۔ عطاء بن ابی رباح۔ طاؤس اور سعید بن جبیر وغیرہ۔ حافظ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں کہ تفسیر کے سب سے زیادہ عالم اہل مکہ ہیں۔ کیونکہ اہل مکہ کثرت سے ابن عباسؓ کے شاگرد ہیں۔ اور عکرمہ تو ان کے آداد کردہ غلام ہیں۔ اور تمام متاخرین کی کتب تفسیر انہی کی روایات تفسیر سے بھری ہوئی ہیں۔

کوفہ میں عبداللہ بن مسعودؓ کے شاگردوں کی کثیر جماعت تھی اور اہل مدینہ میں بھی ایک جماعت حضرات صحابہ کے شاگردوں میں سے مفسرین کی تھی جیسے زید بن اسلم جن سے ان کے بیٹے عبدالرحمن بن زید اور انس بن مالک روایات کرتے ہیں جنس بصری۔ عطاء بن ابی سلمہ خراسانی۔ محمد بن کعب قرظی۔ ابوالعالیہ

ضحاک بن مزاحم۔ عقیقہ عوفی اور قتادہ یہ تمام حضرات علم تفسیر کے امام تھے اور جو کچھ کہتے تھے وہ حضرات صحابہ سے سنا ہوا ہوتا تھا۔

اور ان تمام ائمہ کے درمیان سب سے فائق فن تفسیر میں مجاہد بن فضل بن میمون سے منقول ہے کہ میں نے باہد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے ابن عباس کے رد بروقرآن کریم کو تیس بار پیش کیا جس میں ہر آیت کی مراد اس کا شان نزول اور یہ کہ وہ کب نازل ہوئی دریافت کرتا تھا۔

امام نوویؒ نے فرمایا جب کسی آیت کی تفسیر مجاہد کے منقول ہو تو بس وہ کافی ہے۔ حافظ ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں کہ امام شافعیؒ اور امام بخاریؒ اور اکثر ائمہ مجاہد ہی کی تفسیر پر اعتقاد کرتے ہیں۔ سفیان ثوری کا مقولہ ہے تفسیر قرآن چار شخصوں سے حاصل کرو۔ سعید بن جبیر مجاہد۔ عکرمہ اور ضحاک۔ قتادہ سے منقول ہے کہ تابعین میں سب سے زائد علم چار شخص ہیں۔ عطاء بن ابی رباح مناسک (احکام حج) کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ اور سعید بن جبیر علم بالتفسیر اور عکرمہ علم بالتیسیر (مخازری) اور حسن علم بالاحوال والحرام ہیں۔ اور حنفی فرمایا کرتے تھے اس وقت روئے نہیں پر عکرمہ سے بڑھ کر کتاب اللہ کا کوئی عالم نہیں۔ ان ائمہ مفسرین کے بعد وہ طبقہ ہے جو حضرات صحابہ اور تابعین کے اقوال کو جمع کرنے والا ہے۔ تو طبقات کی ترتیب میں یہ تیسرا طبقہ ہوگا۔

تیسرا طبقہ

اس طبقہ میں باضابطہ کتب تفسیر کی تصنیف کا دور شروع ہوا۔ اور اس طبقہ کے مفسرین نے متقدمین تابعین اور صحابہ کے اقوال اور روایات جمع کر کے قرآن کریم کی تفسیروں کی تصنیف شروع کی۔ اور اس دور میں بکثرت تفسیریں لکھی گئیں۔

مثلاً تفسیر سفیان بن عیینہ۔ تفسیر وکیع بن الجراح۔ تفسیر شعبہ بن الحجاج۔ تفسیر یزید بن ہارون۔ تفسیر عبدالرزاق۔ تفسیر آدم بن ابی ایاس۔ تفسیر اسحاق بن راہویہ۔ تفسیر روح بن عبادہ۔ تفسیر عبد بن حمید۔ تفسیر سعید۔ تفسیر ابو بکر بن ابی شیبہ۔ اسی طبقہ میں ابن جریر۔ سدی ابن قتیبہ اور ابو محمد عبد اللہ بن مسلم دینوری صاحب مشکل القرآن وغریب القرآن ہیں۔

۱۔ البيان في علوم القرآن۔ ۲۔ الاتقان في علوم القرآن منقول ۳۔ البيان في علوم القرآن۔

۴۔ سدی کا نام اسماعیل بن عبد الرحمن ہے۔ شعبہ اور سفیان ثوری کے شاگردوں میں سے ہیں۔ سدی عربی زبان میں چوترا کہتے ہیں۔ ان کا یہ لقب اس لئے مشہور ہو گیا تھا کہ یہ جامع مسجد کوفہ کے چوترا پر بیٹھ کر درس حدیث و تفسیر دیا کرتے تھے تفسیر و حدیث کے امام تھے۔ ان کی وفات ۱۷۰ھ میں ہوئی۔ اس دور میں ایک شخص مقاتل بن سلیمان گندلسی جس کو بعض مؤرخین اور ائمہ رجال شیعہ بتاتے ہیں۔ کئی ائمہ تفسیر میں اکثر کے نزدیک مستند اور معتد نہیں شمار کئے (بقیہ ملاحظہ فرمائیں)

چوتھا طبقہ

تیسرے طبقہ کی تفاسیر میں بعض روایات ضعیف اور منکر درج ہو گئی تھیں اس لئے اس کے بعد چوتھے طبقہ کے مفسرین نے قدرے تنقیح و تحقیق کی رعایت کے ساتھ کلام الشیخ کی تفسیر میں وجوہ اعراب اور احکام و مسائل کے استنباط کا بھی لحاظ کیا۔ اگرچہ ان کی تنقیح و تحقیق اور تصحیح کا وہ معیار نہ تھا جو کہ امام بخاری اور مسلم نے اپنی کتابوں کے لئے اختیار فرمایا۔ اس طبقہ کی تفاسیر میں سب سے زائد عظیم المرتبت تفسیر ابن جریر طبری متوفی ۲۵۵ھ کی تفسیر ہے شیخ جلال الدین سیوطی نے ان کی تفسیر کی بہت تعریف کی ہے۔ ہر دور اور طبقہ کے ائمہ مفسرین نے ابن جریر طبری کی تفسیر کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ ابن جریر کی کتاب تفسیر میں ایسی بے مثال ہے کہ کسی نے ایسی کتاب نہیں تصنیف کی۔ روایات تفسیر کا پورے طور پر استیعاب کیا ہے۔ اہل علم میں تفسیر ابن جریر مشہور و معروف تفسیر ہے۔ ابن جریر طبری نامی ایک شخص گذرا ہے۔ حنفیہ کثر امیہ اور شیعہ سے تعلق رکھتا تھا۔ نام کے اشتراک سے دھوکہ ہو جاتا ہے۔ اسی طبقہ میں ابن ابی حاتم، ابن ماجہ، حاکم، ابن حبان، ابن مردویہ، ابوالشیخ۔ ابن المنذر اور احمد بن داؤد و نحوی دینوری ہیں۔ اور ان اہل علم نے تفسیر میں متعدد مجموعے تصنیف کئے۔ مثلاً شفاء الصدور کتاب الاشارات لابن ابی حاتم متوفی ۳۲۰ھ اور تفسیر ابواب القرآن بھی اسی دور کی تصنیف ہے۔

پانچواں طبقہ

اس طبقہ میں بہت سے مفسرین گذرے ہیں جنہوں نے اپنی کتب میں اسناد حذف کر کے صحابہ اور تابعین کی طرف اقوال تفسیر کی نسبت کی ہے۔ اور انہی کی روایات اپنی کتب میں جمع کیں۔ امام ابو محمد عبد اللہ جوینی امام الحرمین کے والد متوفی ۳۸۰ھ شیخ ابوالقاسم عبدالکریم قشیری متوفی ۴۶۵ھ اور ابوالحسن احمد واصلی متوفی ۶۸۰ھ طبقہ خامسہ کے ممتاز اور نمایاں

مفسرین ہیں۔ اس طبقہ میں بعض لوگ غیر مستند اور اہل سنت و الجماعت کے مسلک سے منحرف تھے انہوں نے اپنی تفاسیر میں ربط و یاس روایات جمع کیں بلکہ اعتقاداً ان پر شیخ اور فض کا اثر تھا۔ چنانچہ ابوالاسحاق احمد ثعلبی کہ جن کی طرف ایک بڑی تفسیر کی نسبت ہے مگر اس میں بہت کچھ جھوٹے قصے اور غلط روایات جمع کیا ہوا ہے (مثلاً کا بقیہ حاشیہ ملاحظہ کیجئے) جاتے ہیں قبیلہ کلب کی طرف نسبت کی وجہ سے یہ لقب مشہور ہوا نام ابونصر محمد بن سائب ہے کوثر کے رہنے والے ہیں۔ سفیان ثوری اور محمد بن اسحاق کے شاگردوں میں سے ہیں مسئلہ میں وفات پائی۔ ابوبکر بن شیبہ مشہور امام اور محدث ہیں انہی کی کتاب سنن ابن ابی شیبہ کے نام سے مشہور ہے ۲۲۰ھ میں وفات ہوئی۔ تفسیر کے موضوع پر کتاب فضائل القرآن تصنیف کی (البیان فی علوم القرآن)

مفتی علم الہدی شیعی نے ان کو اپنا ہم مسلک شمار کیا ہے۔ اسی طرح ابو عبد الرحمن محمد بن حسین سلمی نیشاپوری متونی
سلسلہ کی تفسیر میں بھی بے اصل روایات اور بہت کچھ خرافات کا ذخیرہ بھرا پڑا ہے۔ اس لئے اس قسم کے
لوگوں کی تفاسیر غیر معتبر ہیں۔

چھٹا طبقہ

اس طبقہ کے مفسرین سے وہ متأخرین مراد ہیں جو چھٹی صدی میں گذرے ہیں۔ گذشتہ پانچ طبقات
کے مصنفین نے اپنی تصانیف میں روایات و آثار ہی کو جمع کرنے کا زائد لحاظ رکھا تھا۔ ان کے بعد چھٹے طبقہ
کے ائمہ نے مختلف حیثیات کے پیش نظر تفسیر قرآن کی جانب توجہ کی کسی نے اپنا طبع نظر علوم صرف و نحو
اور قواعد عربیہ کو بنا کر تفسیر کی جیسے شیخ نور الدین ابوالحسن علی بن الحسین بن علی باقولی متونی سلسلہ ۳۷۸ انھوں نے
کتاب الکشف تصنیف کی کسی نے فقہی مسائل اور احکام کے استنباط اور ان کی تائید و ثبوت کو مد نظر
رکھتے ہوئے تفسیر کی کسی نے متکلمانہ اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے فلاسفہ کے مسائل کا رد کیا۔ عارفین
و صوفیاء کے سلوک و تصوف کے نکات و لطائف ہی کو مقصد ٹھہرایا کسی نے مفردات قرآن کی تحقیق کو اپنی تصنیف
کا مقصد قرار دیا جیسے امام راغب اصفہانی کی کتاب مفردات۔ اور کسی نے فصاحت و بلاغت کے قواعد کا تحت
اعجاز قرآن اور اس سے متعلق لطائف کو اپنی تفسیر میں جمع کیا۔ جیسے امام ابوالقاسم محمد بن عمر مخشری متونی سلسلہ ۳۸۰ کی

۱۵ اسی موضوع پر دو مفسرین نے بھی تصانیف کیں جیسے ابویان کی کتاب بحر اور ان کے شاگرد فہاب الدین احمد بن یوسف اہلبلی کی
کتاب اللامعون فی علم الکتاب المکنون اور اسی موضوع پر برابر ایم بن محمد شافعی متونی سلسلہ ۳۸۱ کی کتاب "الجمید" ہے اور امام ابوالفتح عسکری
نحوی متونی سلسلہ ۳۸۲ کی کتاب البیان اور امام ابوالحسن علی بن ابراہیم جوئی متونی سلسلہ ۳۸۳ کی کتاب سبلوں اور شیخ کی بن ابی طالب حموشی بن
عمیقسی نحوی متونی سلسلہ ۳۸۴ کی کتاب بالخصوص آیات مشککہ کے اعراب میں ہے۔ متقدمین نے بھی اعراب قرآن پر بہت سی کتابیں تصنیف
فرمائیں۔ بعض ائمہ نے صرف فصائل قرآن کے موضوع پر تفسیریں لکھیں جس میں امام شافعیؒ کی تفسیر مینادہ ہے اور بعض نے احکام قرآن کے عنوان پر
تفسیر کی۔ اس موضوع پر بہر دور میں کثرت سے تفسیریں لکھی گئیں۔ جیسے کہ تفسیر امام شافعیؒ۔ شیخ ابوالحسن علی بن جبر صدی متونی
سلسلہ ۳۸۵ شیخ ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی متونی سلسلہ ۳۸۶۔ قاضی ابی اسحاق اسماعیل ازدی متونی سلسلہ ۳۸۷۔ شیخ ابوالحسن
علی بن موسیٰ حنفی متونی سلسلہ ۳۸۸۔ شیخ ابوبکر احمد بن حسین بیہقی متونی سلسلہ ۳۸۹ اور شیخ ابوبکر احمد بن محمد جصاص
رازی حنفی متونی سلسلہ ۳۹۰

اسباب نزول پر بھی اکثر حضرات کی تصانیف قرون اولیٰ سے پائی جاتی ہیں جیسے کہ شیخ الحمد ثنی علی
ابن المدینی متونی سلسلہ ۳۹۱۔ شیخ ابوالحسن علی بن احمد واحدی سلسلہ ۳۹۲ اور ابن الجوزی وغیرہ۔ ان حضرات نے
فہان نزول ہی کے عنوان پر خصوصیت کے ساتھ تفسیریں لکھیں۔ (البیان فی علوم القرآن)

تفسیر کشاف الہی کو جارا اللہ زرخشری بھی کہتے ہیں۔ اصول عربیہ میں یہ تفسیر تمام متاخرین کے لئے بنیاد ہے سب الہی کی اتباع کرتے ہیں۔ قاضی بیضاویؒ اپنی تفسیر میں خصوصیت کے ساتھ لطائف عربیہ اور نکات بلاغت تفسیر کشاف ہی سے لیتے ہیں۔ علامہ زرخشریؒ حقی المسک لیکن اعتزال کی جانب مائل تھے۔ اس وجہ سے بہت سی باتیں ان کی تفسیر میں مسلک اعتزال کی آغوش میں اس طبقہ میں امام ابو حامد محمد بن محمد غزالیؒ متوفی ۵۰۵ھ میں جو اہل القرآن اور یاقوت التاویل امام رد کی تصانیف میں سے ہیں۔

امام ابو محمد حسین بن محمود بغویؒ بھی اسی طبقہ کے مفسرین میں سے ہیں جن کی تفسیر معالم التنزیل اہل علم کے درمیان معروف تفسیر ہے۔ (البیان فی علوم القرآن)

ساتواں طبقہ

ساتویں صدی ہجری کے ائمہ اور مفسرین اس طبقہ میں شمار کئے جاتے ہیں۔ اس طبقہ کے متنازعہ و نمایاں اور قابلِ محترم اماموں میں امام فخر الدین رازیؒ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کی تفسیر "مفاتیح الغیب" معروف بہ تفسیر کبیر "علوم عقلیہ اور معارف و حکم کا ایک عظیم الشان ذخیرہ اور بہترین خوانہ ہے۔ لطائف و اسرار کلام اللہ اور اصول دین کی تحقیق میں ایسی تفسیر امت میں شاید کسی نے تصنیف نہ کی ہو۔ فلاسفہ اور محدثین کا رد و دلائل عقلیہ اور اصول کلام سے خوب کیا ہے۔ اثبات ربوبیت والوہیت کے وہ نادرا اور گرانقدر مباحث ہیں کہ ان کی برتری اور اظہار عظمت کے لئے بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ امام رد کا امت مسلمہ پر یہ ایک ایسا احسان ہے کہ جس کا بدلہ صرف حق تعالیٰ کی رحمتیں ہی ادا کر سکتی ہیں۔

فلاسفہ کے رد میں بعض ضمنی مسائل اور مباحث سے بعض لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ امور تفسیر سے خارج ہیں اس لئے اس طرز پر نکتہ چینی اور کتاب کی عظمت پر اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت شاہ النور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تفسیر کبیر کے بارہ میں یہ کہنا کہ فی کل شیء (الا التفسیر) یعنی اس میں سب چیزیں سوائے تفسیر کلام اللہ کے اس کے بلند ترین مرتبہ سے گرا نا ہے۔

اسی طبقہ میں امام محمد بن ابی بکر رازیؒ متوفی ۵۰۵ھ بھی ہیں جن کی تفسیر لغات قرآن کے موضوع پر ہے۔ قاضی ناصر الدین بیضاویؒ متوفی ۷۴۹ھ اس طبقہ کے بے نظیر امام اور محقق ہیں۔ ان کی تفسیر انوار التنزیل و اسرار التاویل "جو بالعموم تفسیر بیضاوی کے نام سے معروف ہے۔ نہایت نافع اور جامع تفسیر ہے اس کے فوائد اور لطائف احاطہ بیان سے خارج ہیں۔ عنوان کے اعتبار سے بظاہر ایک کتاب ہے لیکن حقیقت یہ بہت سی عظیم الشان تفاسیر کا لباب اور جوہر ہے۔ قواعد عربیہ اور معانی و بیان سے تعلق رکھنے والے حقائق و معارف تفسیر کشاف زرخشری سے ماخوذ ہیں۔ علوم عقلیہ اور حکمت و کلام اور اسرار کلام اللہ سے متعلق مباحث

تفسیر کبیرے مانو خود ہیں۔ اور لغات قرآن کی تحقیق میں ان کی یہ تفسیر مفروضات القرآن امام راغب اصفہانی رحمہ کا جوہر ہے۔ خود اپنی طبعی اور ذہنی پرواز اور فن کلام میں مہارت کے باعث تفسیر قرآن میں جن محاسن اور خوبیوں کا جگہ جگہ اضافہ فرماتے ہیں وہ اپنی جگہ دُر مکتا ہوتے ہیں۔ پھر ان لطیف اور دقیق مباحث کو جس اختصار اور جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا گیا اس پر اہل نظر و فکر متحیر ہیں۔ اور معترف ہیں۔ ایسی شان جامعیت میں تفسیر بیضاوی بے مثال تفسیر ہے۔ جو صدیوں سے درس تفسیر میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اور ہر قرن اور ہر دور میں علماء امت اس کے حواشی اور شروع لکھتے رہے۔ روایتی حیثیت سے محدثانہ اصول کے ماتحت مرتبہ ہلکا ہے فضائل سور میں بعض مقام پر روایات ضعیف اور موضوع بھی آگئی ہیں۔

آٹھواں طبقہ

آٹھویں طبقہ میں امام ابوالبرکات عبداللہ بن احمد محمود نسفی شافعی ہیں جو حنفی المسک تھے اور اصول فقہ میں اپنے دور کے مکتا امام اور محقق شمار ہوتے تھے۔ ان کی تفسیر ”مدارک“ ہے اگرچہ مختصر ہے لیکن نہایت مفید اور عمدہ تفسیر ہے۔ اسی طبقہ میں امام ابوالفداء عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر متوفی ۷۴۶ھ ہیں جو حافظ ابن کثیر کے عنوان سے علماء کے درمیان مشہور و معروف ہیں۔ شافعی المسک اور حافظ ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ ان کی تفسیر ابن جریر کی تفسیر کا خلاصہ اور لباب ہے۔ روایات تفسیر کا نہایت ہی معتمد ذخیرہ ہے اور روایت و درایت کی جامعیت میں وہ شان حاصل ہے کہ محدثین کی تفاسیر میں اس کی کوئی نظیر نہیں۔ حضرت شاہ النور محمد کا مقولہ ہے کہ اگر کوئی کتاب کسی دوسری کتاب سے مستفنی کر سکتی ہے تو وہ صرف تفسیر ابن کثیر ہے جو تفسیر ابن جریر سے بے نیاز کر دینے والی ہے۔

امام شرف الدین حسن بن محمد جو علامہ طیبی کے عنوان سے مشہور ہیں اسی طبقہ کے علماء میں سے ہیں۔ ان کی ایک تفسیر فتوح الغیب عن قناع الریب ”نہایت عمدہ اور نافع تفسیر ہے۔ علامہ طیبی کا کشف پر چھ جلدوں میں ایک حاشیہ ہے مشکوٰۃ المصابیح کی بے مثال شرح بھی انہی کی ہے۔ صاحب مشکوٰۃ شیخ ولی اللہ عراقی کے شیخ ہیں۔ اس دور کے آخری حصہ کے علماء میں علامہ سعد الدین تفتازانی مشہور و معروف امام ہیں نواں طبقہ اور اس کے بعد کے مفسرین

اس کے بعد نویں صدی اور اس کے بعد کے ائمہ اور مفسرین ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ شیخ جلال الدین محلی شافعی متوفی ۷۶۶ھ اپنے فضل و کمال کے باعث ممتاز اور فائق ہیں۔ جلالین شریف کے آخری حصہ سورۃ اسراء سے ختم قرآن تک انہی کا ہے۔ عمر نے وفاء کی اس لئے تکمیل نہ فرما سکے۔ اسی طبقہ میں تلامذہ مہمائی متوفی ۷۳۳ھ ہیں جن کی تفسیر تبصیر الرحمن نہایت ہی عجیب و غریب ہے نہایت ہی لطیف انداز میں ربط آیات و سور کا التزام

کیا ہے اور صوفیاء معارف و لطائف بھی بکثرت ہیں۔ قرآن کریم کی معجزانہ شان کے لئے ایک آیت ہے مشہور ہے کہ انھوں نے روحانی طور پر حضرت خضر علیہ السلام سے علوم حاصل کئے جو اسرار تکوینیہ کی تفہیم میں حضرت موسیٰ کے لئے معلم بنائے گئے تھے۔ شیخ محلی کے بعد شیخ جلال الدین سیوطی متوفی ۸۹۱ھ نے اسی طرز پر حصہ اول کی تفسیر کر کے تفسیر قرآن مکمل کر دی۔ اسی وجہ سے یہ کتاب تفسیر جلالین کے نام سے مشہور ہے۔ نہایت اختصار بلکہ چند الفاظ اور کلمات ہی سے آیات کی تفسیر کی گئی اپنے اس طرز میں یہ کتاب بے نظیر تفسیر ہے۔ اسی طبقہ میں شیخ عبدالرحمن ابن عربی تفسیر اور شیخ ابوالسعود محمد بن عادی حنفی متوفی ۸۵۲ھ میں جن کی تفسیر اپنی شان اذیت میں تفسیر کشاف اور بیضاوی کے قریب اور ہم پلہ شمار ہوتی ہے۔

ان طبقات کے بعد آج تک ہر دور کے علماء و مفسرین و محققین تفسیر لکھتے رہے اور قیامت تک انشاء اللہ علماء امت کتاب اللہ کی شرح و تفسیر میں معروف و منہک رہیں گے۔ اور اپنے علمی کارناموں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تصدیق کرتے رہیں گے۔ "ہو الذی لا تنقصی عجائبہ" قرآن الشکادہ کلام ہے کہ اس کے عجائب اور لطائف کسی بھی ختم نہ ہوں گے۔

امام المحدثین حضرت شاہ ولی اللہ متوفی ۱۱۰۶ھ کی ایک مختصر اور نفیس تفسیر تالیف کی جس کا نام "فتح الحجیر بیدالابد من حفظہ فی علم التفسیر" ہے۔ اس مختصر تفسیر میں صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اللہ بالخصوص ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آثار و روایات سے کی ہے۔ اور اسباب نزول میں صحیح بخاری، جامع ترمذی اور دیگر حاکم سے احادیث نقل کی ہیں۔ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر جو اصول تفسیر میں نہایت محققانہ اور جامع تصنیف ہے وہ دراصل اسی تفسیر کا مقدمہ ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے قرآن کریم کا فارسی زبان میں ترجمہ بھی فرمایا ہے جس کا نام فتح الرحمن ہے نہایت ہی نافع اور بہترین اسلوب پر ہے۔ علماء اور مفسرین بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں۔

حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی ۱۲۲۸ھ ابن شاہ ولی اللہ دہلوی نے فارسی میں تفسیر فتح الرحمن تصنیف فرمائی جو نام نہاد ہے۔ پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے آیت "وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ" تک ہے۔ اور دوسرا حصہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑنے سے ختم قرآن تک نہایت ہی محققانہ مباحث اور کلام اللہ کے لطائف معارف و ضاحت و تفصیل کے ساتھ جمع فرما دیئے ہیں۔ یہ تفسیر اگرچہ بہت ہی مختصر حصہ کی ہے لیکن اس مقام میں تمام قرآن کے لئے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں فہم قرآن میں بڑی بصیرت اور اصولی معرفت پیدا کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے حقیقی مقاصد کے ساتھ قلوب و البستہ کرنے میں نہایت ہی مؤثر ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الظنون اور مفتاح السعادة کی مراجعت کی جائے۔

اللہ سرہ کے شاگردوں میں محقق علام قاضی ثناء اللہ شہ پانی تھے جن کی تفسیر عربی زبان میں تفسیر مظہری کے نام سے معروف ہے۔ مضامین قرآن کی بڑی عجیب و غریب تفسیر ہے۔ مذاہب فقہیہ کی تحقیق و تفصیل اور ان کے دلائل کے لئے بے نظیر تفسیر ہے۔ مختلف اجزاء مختلف مطالع میں طبع ہوئے تھے اور اہل علم اس تفسیر کے علوم و فیوض کے لئے تشہ تھے۔ الحمد للہ اب کمال تفسیر طبع ہو کر شائع ہو چکی۔

علامہ محمد بن علی محمد بنی شوکانی رحمہ اللہ کی تفسیر فتح القدیر بھی ذخیرہ تفاسیر میں ایک گر انقدر تفسیر ہے۔ محدثانہ طرز پر علوم کلام اللہ کو واضح فرمایا ہے۔ نقلیات میں بہت احتیاط کی ہے۔ نواب صدیقی خاں صاحب مرحوم رحمہ اللہ کی تفسیر فتح البیان کا ماخذ علامہ شوکانی کی یہی تفسیر ہے۔

حضرت شاہ عبدالقادر بن شاہ ولی اللہ نے اردو زبان میں سب سے پہلے ترجمہ فرمایا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحت اللفظ ترجمہ کا التزام فرمایا۔ گو کہ اس ترجمہ کے تحت اللفظ ہونے کی وجہ سے عوام الناس کے لئے فہم مراد میں صعوبت ہوتی ہے۔ لیکن اس میں شبہ نہیں کلام اللہ کی حقیقی عظمت و ہیبت اور کلام الہی کا جمال و جلال اگر کسی ترجمہ سے محسوس کیا جاسکتا ہے تو وہ صرف حضرت شاہ عبدالقادر بن شاہ کا ترجمہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ترجمہ گویا اردو زبان کا قرآن ہے۔ ترجمہ کے ساتھ فوائد بھی ہیں جو نہایت ٹھوس اور جامع ہیں اور تنبیح مطالب میں ایک مختصر تفسیر کے قائم مقام ہیں۔ اس کے بعد اردو زبان میں دوسرے ترجمہ شاہ عبدالقادر رحمہ کے بھائی شاہ رفیع الدین دہلوی رحمہ کا ہے۔ یہ بھی نہایت مفید اور جامع ترجمہ ہے اور کلام اللہ کے لطائف و حقائق کی طرف ارباب بصیرت کے لئے بڑی رہنمائی کرتا ہے۔

(متاخرین مفسرین میں فخر المفسرین عمدۃ المتکلمین مولانا ابو محمد عبدالحق حقانی دہلوی کی تفسیر فتح المنان جو تفسیر حقانی کے نام سے مشہور ہے اردو زبان میں بے نظیر تفسیر ہے جس میں حل لغات، اعراب، فصاحت، بلاغت کے نکات مطالب قرآن اور ان کی تشریح معترضین و مخالفین کے اعتراضات کے جواب کا خاص اہتمام ہے گویا متقدمین کے علوم کو اس تفسیر میں بڑی خوبی کے ساتھ جمع کر دیا ہے۔ زیادہ تر تفسیر کا ماخذ تفسیر امام رازی تفسیر قاضی بیضاوی اور کشاف ہے۔ ان خوبیوں کے علاوہ اس تفسیر کی امتیازی شان یہ ہے کہ زمانہ حال کے فلسفہ اور یورپ کے مستشرقین کے مقابلہ میں اصول اسلام کا ایک مدلل مجموعہ ہے۔)

(حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ العزیز کی تفسیر بیان القرآن بھی اردو زبان میں متقدمین کے علوم کا لباب اور جوہر ہے۔ نہایت ہی پاکیزہ سلوب کے معانی کلام اللہ کی توضیح و تفصیل کی گئی ہے۔ آیات کا شان نزول اور مسائل فقہیہ اور لطائف و معارف کے بیان کا اہتمام و التزام فرمایا ہے۔ تفسیر درمشور تفسیر کبیر کشاف بیضاوی اور تفسیر روح المعانی اس کا ماخذ ہیں۔)

کنوٹمنٹ پبلک لائبریری

اندو تفاسیر اور تراجم میں حضرت الشیخ المحقق مولانا محمود الحسن الدیوبندی المتوفی ۱۳۳۹ھ کا ترجمہ و قرآن اور فوائد سورہ بقرہ و سورہ نساء امت کے پاس علوم قرآن کا ایک بہترین خزانہ ہے جس کے بقیہ تمام فوائد کی تکمیل محقق عصر شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا شبیر احمد عثمانی قدس اللہ سرہ نے فرمائی حضرت شیخ نے بڑے ہی محققانہ انداز میں مطالب کلام اللہ کی تشریح کی ہے۔ لطائف و معارف کا ایک سمندر ان فوائد میں جمع کر دیا ہے۔ بہت سے اشکالات جن کے حل کے لئے بڑے بڑے دفتر بھی شاید کفایت نہ کر سکیں ان کا حل نہایت سہل اور لطیف انداز میں موتیوں کی طرح چند پاکیزہ کلمات میں کر دیا۔ بالخصوص اہل باطل اور محدین نے اپنی تفاسیر میں جو جو تحریفات کی تھیں ان کا اس حسن اسلوب سے رد فرمایا کہ دیکھنے والے کو اس کے مطالعہ کے بعد ادنیٰ تردد اور التباس نہیں رہتا۔ بارہا یہ فوائد طبع ہو چکے (اور انشاء اللہ ہوتے رہیں گے) اور امت ان علوم سے مستفیض ہو رہی ہے۔ حکومت افغانستان نے ان فوائد کا ترجمہ فارسی زبان میں بڑے اہتمام سے طبع کر کر شائع کرایا ہے۔

(تفاسیر علماء ہند میں والد محترم حضرت الحاج مولانا محمد ادریس کاندھلوی دامت برکاتہم کی تفسیر معارف القرآن علوم قرآن کا ایک جامع ذخیرہ ہے۔ اور متقدمین و متاخرین کی کتب تفسیر کا جو مہر و لباب ہے۔ حقائق و معارف قرآن میں یہ تفسیر خصوصاً امام رازی کی تفسیر کبیر علامہ ابو حیان کی تفسیر البحر المحیط علامہ سید محمود آلوسی کی تفسیر روح المعانی اور قاضی ابوبکر بن العربی کی تفسیر احکام القرآن اور تفسیر ابوالسعود کا انتخاب ہے۔ عارفانہ اسرار اور باطنی لطائف میں ملا محمد مہاشنی کی تفسیر تبصیر الرحمن عربیہ و بلاغت کے نکات میں علامہ زمخشری کی تفسیر کشاف اور تفسیر قاضی بیہقی کی تلخیص ہے۔ بیان احکام میں احکام القرآن للجصاص اور تفسیر منظرہ مولانا ثناء اللہ پانی پتی اس کی بنیاد ہے۔ تحقیق مفردات میں امام راغب کی مفردات اس کا اہم ترین مأخذ ہے۔ جگہ جگہ حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ اور حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے خصوصی علوم اس تفسیر کی نمایاں زینت ہیں تفسیر مذکور ابھی زیر تالیف ہے سورہ نساء تک کا حصہ تالیف ہو چکا)

خداوند عالم جلد از جلد اس تفسیر سے اہل علم کو مستفیض فرمائے آمین۔ اور والد محترم اور ان کی اولاد کے لئے ذخیرہ علم و معرفت و سرمایہ آخرت بنائے آمین۔

علوم شرآن

قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جس میں اولین اور آخرین کے تمام علوم جمع کر دیئے گئے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ **قَدْ نَبَأْتُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرْتُ مَا بَعْدَكُمْ وَحَكَوْا مَا بَيْنَكُمْ** کہ اس میں احوال تم سے پہلوں کے ہیں اور بعد والوں کے بھی اور جو کچھ تمہارے درمیان واقعات پیش آئیں ان کا فیصلہ بھی یہی کتاب اللہ ہے۔

قرآن کی یہ شان جامعیت خود قرآن ہی نے بیان کر دی **مَا تَوْحَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ** کہ ہم نے کسی نہیں چھوڑی اس کتاب میں کسی بھی چیز کی اس لئے معلوم ہوا کہ قرآن بے شمار اور غیر متناہی علوم کا خزانہ اور سرچشمہ ہے۔ شیخ جلال الدین سیوطیؒ روایت سعید بن منصور ابن مسعودؓ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ جس شخص کو کوئی سا بھی علم دیکھا وہ اسے چاہئے کہ وہ قرآن سیکھے کیونکہ اس میں اولین و آخرین کی خبریں اور علوم ہیں۔

امام بیہقی نے حسن سے روایت کی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک سو چار کتابیں آسمان سے نازل کیں جن کے تمام علوم تواریخ و تخیل اور زبور میں جمع کر دیئے گئے۔ پھر ان کے تمام علوم کو اللہ نے فرقان (قرآن) میں ودیعت فرمایا۔ **رَأَاهُنَّ طَرَحَ سَعْدُ** کہ ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کی قبوت تمام انبیاء و اربعین کے کمالات نبوت کو جامع ہے اسی طرح آپ پر نازل کی ہوئی کتاب (قرآن) بھی تمام آسمانوں صحیفوں اور کتب الہیہ کے علوم کو جامع ہے۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ فقہاء امت جو کچھ کہتے ہیں وہ شرع ہے سنت کی۔ اور جو کچھ سنت میں ہے وہ شرع قرآن ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کوئی فیصلہ فرمایا وہ قرآن ہی سے سمجھ کر فرمایا۔ چنانچہ یہی معنی ہیں آپ کے اس فرمان کے **إِنِّي لَا أُحِلُّ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَلَا أُحَرِّمُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ** کہ بے شک میں نہیں حلال کرتا کسی چیز کو بجز اس کے کہ جس کو اللہ نے حلال کیا اور نہ میں حرام کرتا ہوں کسی شے کو بجز اس کے کہ جس کو اللہ نے حرام کیا۔

سعید بن جبیر کا قول ہے کہ جو بھی کوئی حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے پہنچی میں نے ضرور اس کا مصداق کتاب اللہ سے پایا۔ ابن ابی الفضل المرسی سے منقول ہے کہ قرآن کریم ان بے شمار علوم پر مشتمل ہے جن کا احاطہ ممکن نہیں جو حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ پھر ان میں بہت سے علوم کے وارث گیارہ صحابہ ہوئے جیسے خلفاء راشدین عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم پھر ان سے علوم کتاب اللہ کی وراثت حضرات تابعین نے حاصل کی۔ قرون اولیٰ کی یہ پاکیزہ ہستیاں ان تمام علوم قرآن کو جامع تھیں جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثۃً پہنچے تھے۔ بعد کے طبقات میں ہمتوں میں ضعف اور غرائم میں اضمحلال پیدا ہوا اور جن علوم و فنون کے حامل حضرات صحابہ اور تابعین تھے بعد والے ان کا تحمل نہ کر سکے۔

اس وجہ سے ایک ایک گروہ قرآن کریم کے علوم میں سے کسی ایک خاص علم کی طرف متوجہ ہوا اور اسی میں اپنی کوششوں کو صرف کیا۔ کسی کی توجہ ضبط لغات اور مخارج حروف کی تحقیق کی طرف مبذول ہوئی تو اس نے علم القراءة کو اپنا موضوع بنایا کوئی قواعد عربیہ اور اصول بلاغت کی طرف متوجہ ہوا۔

حضرات اصولیین اور متکلمین نے دلائل عقلیہ اور شواہد اصلیہ کی بنیاد آیت "لو کان فیہما الہة الا اللہ لفسدتا" کو بنیاد ٹھہراتے ہوئے حق تعالیٰ کی وحدانیت اس کے وجود و قیوم اور بقا و اولیت اور اس کے علم و قدرت پر دلائل کا استنباط فرمایا اور اس علم کا نام علم اصول الدین یا علم الکلام متعین ہوا۔ ایک گروہ نے معانی خطاب پر نظر کرتے ہوئے عموم و خصوص، اطلاق و تقييد اور حقیقہ و مجاز، ظاہر و مفسر و محکم اور محمل خفی متشابہ سے بحثیں کیں اور انہی مباحث و اصول کا علم اصول فقہ کے نام سے موسوم ہوا کسی نے حلال و حرام فرض و واجب اور تمام احکام علیہ فرعیہ کو مطمح نظر بنایا جس کا مجموعہ علم فقہ کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کسی کی نگاہیں اہم سابقہ کے احوال و واقعات کی جانب مائل ہوئیں اور بدیدہ و نیا اور ایجاد کائنات کے مضامین کو دیکھا تو اس سے اصول تاریخ مدون کئے اور اس طرح فن تاریخ کا استنباط کیا گیا۔ بعض حضرات مضامین وعد و وعید، انذار و تبشیر، مبدء و معاد، حشر و نشر، جزاء و سزا، اور جنت و جہنم پر متنبہ ہوئے انہوں نے علم الموعظہ کے اصول و فروع کا ان سے استنباط کیا۔ کسی نے حضرت یوسف کے قصہ میں جیل خانہ کے دو ساتھیوں کے خواب اور بادشاہ مصر کے خواب "سبع بقرات" سے اصول تعبیر کا استنباط کیا اور اسی سے فن تعبیر مدون کیا۔ اختلاف بیل و نہار اور شمس و قمر اور کواکب کی رفتار کے مضامین سے بعضوں نے علم ہیئت کا استنباط کیا۔ اور بعضوں نے آیت "مَنْ ابْتَغَىٰ مَتْلَفًا فَهُوَ شَقَاءٌ لِلنَّاسِ" کو علم صحتہ الابدان اور طب کے لئے بنیاد و معیار قرار دیا۔ غرض اسی طرح بہت سے علوم ہیں جن کا ماخذ کتاب الشریعہ بطور مثال ان چند علوم کا ذکر کر دیا گیا۔ امام راغب فرماتے ہیں کہ جس طرح انبیاء سابقین کی نبوت اور ان کی شریعتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور شریعت کے ذریعہ ختم اور من وجہ منسوخ کر دی گئی تو اسی طرح آپ کی کتاب (قرآن) کے ذریعہ تمام کتب سماویہ کو ختم اور منسوخ کیا گیا۔ تو ایک حیثیت سے آپ کی کتاب ناسخ ہے تو دوسری جہت سے آپ کی کتاب تمام کتب سماویہ کے واسطے متمم اور مکمل بھی ہے بلکہ حقیقت یہی ہے آپ کی شریعت اور آپ کی نبوت اور کتاب تمام شرائع اور ادیان کی تکمیل ہی ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی۔

دین تو یہ وہی تھا جو بنیادی اور اصولی طور پر حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بھی عطا کیا گیا۔ بقول اللہ تعالیٰ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا الَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ مَا

وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ۔

لیکن ان تمام ادیان و شرائع کی تکمیل حق تعالیٰ شانہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و شریعت سے فرمائی اسی وجہ سے آپ نے ختم نبوت کی تمثیل میں اپنی ذات کو قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ فرمایا جس کے ذریعہ اس قصر نبوت کی تکمیل ہو رہی ہے۔

بلاشبہ یہ امر قرآن کے عظیم معجزات میں سے ہے کہ ضخامت کی قلت کے باوجود وسعت علوم کی کوئی حدود انتہا نہیں تمام علوم الہیہ اور کتب سماویہ کا جوہر اور لباب قرآن کریم ہے، عقول بشریہ اور کسب اکتساب کے آلات ان علوم کی حدود غایت کے احاطہ اور ادراک سے عاجز ہیں۔ اور کیونکر ممکن ہے اس لئے کہ۔

ولوان ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر
یبدہ من بعدہ سبعة اجرامانفدت
کلمات اللہ۔
اور اگر روئے زمین کے سب رخت قلم ہوں اور سمندر میں
کی روشنائی اس حال میں اس کے بعد اور سات سمندر اس میں اضافہ
کر دیں تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہونگے۔

قرآن کریم کے ان بے شمار علوم کا استیعاب تو بہر کیف ممکن نہیں البتہ وہ علوم جن پر انسان کی اعتقاد و عملی اخلاقی اور تمدنی اصلاح اور اس کی سعادت عظمیٰ یعنی فلاح دارین کا دار و مدار ہے ان کی تخصیص اس طرح کی جاسکتی ہے۔ اول علوم نظریہ اور دوم علوم عملیہ۔ عملیہ کے تحت (الف) علم تہذیب النفس (ب) علم تدبیر المنزل اور (ج) علم سیاست مدن داخل ہیں۔ اس لئے کہ انسان میں خداوند عالم نے دو قوتیں ایسی رکھی ہیں کہ اگر ان کی اصلاح ہو جائے تو وہ نجات اور سعادت دارین کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد جس قدر بھی ان میں ترقی کرے گا اسی قدر اس کی سعادت میں بھی ترقی ہوگی۔ ایک قوت نظریہ یعنی وہ علم و ادراک حقیقی اور مطابق واقع۔ اور یہ قوت سب سے اعلیٰ ہے کیونکہ انسان کی عملی زندگی اسی کے تابع ہے یہی قوت اعمال پر براہِ نیجہ اور آمادہ کرتی ہے اور مرنے کے بعد بھی یہی قوت اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی اصلاح اور تکمیل یہ ہے کہ حقائق و موجودات کو صحیح طور پر جانے مجردات ہوں یا مادیات عالم محسوس ہو یا محقول محسوسات اور مادیات کے علوم اور ان انکشاف مجردات کے علوم و انکشاف کے مقابلہ میں نہایت ہی ناقص اور بچ ہے۔ کیونکہ مادیات متغیر ہیں اور ان کے تغیر سے علم کا متغیر ہونا لازم ہے نیز یہ کہ مادیات بہ نسبت مجردات کے خفیس و ازل ہیں تو ان کا علم بھی ایسا ہی ہوگا انسانی ابدان کے صحت و مرض کا علم، حیوانات کے صحت و مرض کے علم سے یقیناً اشرف و افضل ہوتا ہے اور اس کے مقابلہ میں حیوانات سے متعلق علم الابدان خفیس اور کم تر کیونکہ بہائم کا مرتبہ ان سے بہت ہی گھٹا ہوا اور خفیس ہے۔

یہی تفاوت مادیات اور مجردات کے علوم میں ہے۔ اور مجردات میں سب سے اعلیٰ اور اشرف حق تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت اور اس کا علم سب سے اعلیٰ اور افضل ہوگا۔

تو قرآن کریم کا بہت بڑا حصہ اس علم سے متعلق ہے جس سے انسانی علوم نظریہ کو گمراہی سے بچانا اور ان کی اصلاح و تکمیل مقصود ہے۔

چنانچہ قرآن نے پہلے ہی جملہ (آیت) سے خداوند عالم کی ذات بابرکات اور اس کی صفات عظیمہ کا اس طرح ثبوت کر دکھایا کہ وہ ایک حکیم دانا اور فیلسوف کے مذاق پر برہان و دلیل بھی ہے اور عوام کے اذہان و دماغ بھی اپنے سادہ مذاق کے بموجب اس سے یقین حاصل کر سکتے ہیں (مثلاً) الحمد للہ رب العالمین۔

یہاں چار لفظ ہیں۔ حمد یعنی ستائش و خوبی۔ اللہ جو اس ذات واجب الوجود کا نام ہے جس میں جملہ صفات کاملہ حاصل ہیں۔ رب پرورش کرنے والا درجہ بدرجہ کسی چیز کو اس کی حد کمال تک پہنچانے والا جس سے وہ شے کسی وقت اور کسی حال میں بھی اپنے مربی سے مستغنی نہیں رہ سکتی۔ ہر آن اور لمحہ اس کا دست احتیاج اپنے مربی کی طرف پھیلا ہوا رہتا ہے۔ عالمین۔ عالم کی جمع یعنی بہت سے عالم۔ عالم خواہر۔

عالم مجردات۔ عالم اجسام۔ عالم مادیات۔ عالم سطحیات۔ عالم عناصر و بسائط۔ عالم نباتات۔ عالم حیوانات۔ عالم انسان۔ عالم محسوس۔ عالم معقول۔ اب اگر عاقل آخر سے اول تک نظر کرتا چلا آئے تو خود بخود اشیاء مذکورہ میں سے ایک دوسرے کے لئے ثابت ہوتی جائیں گی جب کوئی ذی عقل محسوسات میں سے صرف عالم نباتات عالم حیوان اور عالم انسان ہی کو غور سے دیکھے گا تو اس کو یہ چیز صاف ادراک بالکل بے حجاب نظر آئے گی کہ ان میں سے کسی کا وجود اپنا ذاتی ہیں اور نہ اس میں سے کسی ایک نے بھی اپنے آپ کو بنایا ہے۔ انسانی اعضاء کی ساخت کیسی عجیب و غریب ہے۔ ان میں کس قدر صنعتیں اور حکمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہی حال تمام انواع حیوانات اور نباتات کا ہے) پھر سلسلہ متوالہ تناسل اور ان کا نشوونما اور ان کے واسطے آلات ادراک اور سمع و بصر اور ذوق گویائی کا عطا کیا جانا یہ سب حیرت انگیز باتیں اس پر مجبور کرتی ہیں کہ تسلیم کیا جائے کہ ان کا بنانے والا یقیناً کوئی بڑا ہی حکیم و مدبر اور زبردست طاقت رکھنے والا ہے جس کی طرف یہ تمام اشیاء عالم وجود میں آنے کے بعد بھی سراپا محتج ہیں۔

تو یہ وہ کون ہے؟

اس جگہ اگر سائنس اور مغربی فلسفہ کا قدم تو پھسل گیا اور اس نے کبھی مادہ کبھی طبیعت اور کبھی نیچر کا نام لیا عالم کائنات کی ایسی عجیب و غریب اور محیر العقول مستثنائی ادراک اور گہری کی نسبت مادہ اور نیچر جیسی بے جس

و شعور اور بے ارادہ فئے کی طرف کر کے اشکالات و ادھام کی دلدل میں ایسے بھٹس گئے کہ اس سے نکلنے کے لئے ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں مگر قرآن نے دنیا کو سبق پڑھایا اَعْقِلْ وَبَصِرْ کے ساتھ سمجھنے کی دعوت دی کہ اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا اور وہی ہے ہر چیز پر کون (رونگراں بھی) ہے۔

کہ ان تمام موجودات کا خالق اور عدم سے وجود میں لانے والا وہی زبردست قدرت اور علم و حکمت والا خدا ہے اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ اور وہی موجودات کا ہر طرح سے احاطہ کرنے والا ہے "وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّخِيطٌ" یہ سب کچھ اسی رب العزت کی کارگیری ہے۔

صَلَّمَ اللّٰهُ الَّذِي اتَّقَنَ كُلَّ شَيْءٍ اَنَّهُ خَيْرٌ مَّا تَفْعَلُونَ۔ غرض جب یہ ثابت ہو گیا کہ عالم کا خالق اور رب اللہ ہے اور جب ہم موجودات اپنے وجود اور بقا میں سرتا پا اسی کے ہر آن اور لمحہ محتاج ہیں۔ اسی نے اپنے فیض عام اور حکمت سے مخلوق کی آفرینش میں حکمت و اتقان کو ملحوظ رکھا وہی اپنے انعام و کرم سے سب کو سرفراز فرماتا ہے تو معلوم ہوا کہ اس ذات میں تمام صفات کمالیہ موجود ہیں۔ اور جو ذات جملہ کمالات کے ساتھ متصف ہو وہ ہر طرح کی حد و ستائش کی مستحق ہے۔ اب اس جملہ کو دوسری طرح سے بقاعدہ حکماء ترتیب دے لو تو پوری برحان خدا تعالیٰ کے وجود اور صفات کمال پر قائم ہو جائے گی۔ ہاں طور کہ تمام عالم اور اس کے جملہ افراد موجودات مؤثر سے مستغنی نہیں۔ کیونکہ ان کا تدبیر و وجود اور بقا کی احتیاج ہی بتا رہی ہے کہ وہ مؤثر سے کسی حال میں بھی مستغنی نہیں رہے جسے کہ ایک حلقی ہوئی ریل کو کسی چلانے والے ڈرائیور سے مستغنی اور بے نیاز سمجھ لینا عقل اور فطرت کے خلاف ہے۔ اسی طرح موجودات عالم کو بھی مدبر اور رب حقیقی سے بے نیاز خیال کرنا مقتضائے عقل کے صریح خلاف ہوگا۔ اور جو چیز مؤثر سے مستغنی نہیں وہ حادث ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عالم جمیع افراد جس میں جو اہر اعراض معقولات اور محسوسات رب اعلیٰ میں حادث ہے۔ اور اس عالم کا جو پیدا کرنے والا ہے اور جس کی طرف یہ تمام عالم ہمہ وقت محتاج ہے وہی کاریگر عظیم و قدیر اللہ ہے۔ عالم کائنات اپنے خالق حقیقی اور رب کی توصیف اور حمد و ستائش میں ہی کہہ رہا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔

غرض اس ایک آیت ہی میں پتی ذات و صفات کا بقوت دکھا کر اپنی غیر متناہی صفات میں سے ایک ایسی صفت کو اس کے بعد بیان فرما دیا جو خدا اور بندہ کے درمیان رشتہ محبت قائم کرتی ہے وہ الرحمن الرحیم ہے۔ کہ صفت رحمانیت ہی کا مقتضی ہے تمام مخلوقات کو وجود عطا کرنا اور پھر تربیت کرنا اور جمیعت کا اقتضا ہے ایک دوسرے عالم میں مطیعین اور نیکوں پر انعام فرمانا جس کی طرف مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ لے تفصیل کیلئے والد محترم حضرت مولانا محمد ادریس الکا ندھلوی ادام اللہ ظلہ کی کتاب علم الکلام کی مراجعت کی جائے۔

سے اشارہ کر دیا گیا۔ اور یہ کہ حق تعالیٰ کے انعامات اغرویہ کا استحقاق انسان کے کسی ذاتی فضل و کمال سے نہیں ملتا بلکہ اس کا ذریعہ حق تعالیٰ کی ربوبیت والوہیت کا قلب میں استحکام اور عملی زندگی سے اس کی مطابقت ہے جس کو ایمان و اطاعت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس کا جامع عنوان عبادت (بندگی) ہے اور ایمان و اطاعت عظیم سعادت خود اس کے کسب و اکتساب پر تمام تر موقوف نہیں بلکہ وہ توفیق و اعانت خداوندی پر موقوف ہے تو اس واسطے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ذکر کر دیا گیا۔

پھر اس اقرار نامہ پر قائم رہنا بلحاظ اس کے کہ انسان میں تو اسے ملکیہ کے ساتھ قولائے بہیمہ کا بھی اجتماع ہے جو اس کو توہمات میں مبتلا کرتے ہیں بے صبری و ناعاقبت اندیشی کی وادی میں ڈال کر شہوات نفسانیہ اور دنیوی لذتوں کے تابع کر دیتے ہیں۔ انسان معبود حقیقی کو چھوڑ کر خیالاتی معبودوں کے پیچھے لگ جاتا ہے تو اس پر قائم رہنے کے لئے اسی حزم و حسیم سے توفیق استقامت طلب کرنے کی ضرورت ہے جس کے لئے اھدنا الصراط المستقیم میں رہا فرمایا۔ کہ ہم کو سیدھی راہ دکھا۔ اور یہ ایک ایسا عام لفظ ہے جو دنیوی اور اخروی تمام معاملات کو شامل ہے۔ راہ راست ہی ہر امر میں صحیح مقصد کی طرف لیجاتی اور پہنچاتی ہے۔ انسان کو قدرت نے جو دو قوتیں عنایت کی ہیں ان میں سے قوت نظریہ ان تمام علوم اور اعتقادات کو شامل ہے جن میں کیفیت عمل کا تعلق نہیں خدا تعالیٰ کی ذات و صفات ملائکہ و انبیاء حشر و نشر جزاء و سزا اور سعادت و شقاوت کے جملہ علوم قوت نظریہ سے متعلق ہیں تو الحمد للہ رب العالمین اور اس کے بعد کے چند کلمات نے ان مضامین کی طرف رہنمائی کی۔ ان کلمات سے قوت نظریہ کی اصلاح و ہدایت کے بعد انسان کی دوسری قوت عملیہ کی اصلاح کے لئے بھی صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرنے سے اشارہ فرمایا گیا۔ کیونکہ انسان کا افراط و تفریط میں مبتلا ہو جانا اس کی عملی صلاحیتوں کو فاسد کر دینے والی چیز ہے۔ اعتدال و تومرط ہی تمام تر خوبیوں کو متضمن ہے مثلاً سخاوت و جود ایک عمدہ اخلاقی وصف ہے لیکن اس میں افراط کا نام اسراف و تبذیر ہے جس سے اہل و عیال کے حقوق فوت ہوتے ہوں۔ اور تفریط بخل ہے اس کی تمیز اس طرح کی گئی کہ وہ راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام فرمایا جو انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کا گروہ ہے جیسے کہ ارشاد فرمایا۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ افراط و تفریط کی دونوں جانبیں موجب غضب اور قہر خداوندی اور باعث ضلال و گمراہی ہیں اس وجہ سے اس کی مزید توضیح غیر المغضوب علیہم و الضالین سے کر دی گئی۔

بہر کیفیت کلام اللہ کا وہ تمام حصہ جو امور اعتقادیہ ایمان باللہ و الملائکۃ والرسول والیوم الآخر اور مضامین جزاء و سزا جنت و جہنم اور دلائل آفاق و انفس میں غور و فکر اور صالح عالم کی ربوبیت و توحید پر استدلال سے متعلق ہے۔ وہ علوم نظریہ مشتمل ہے۔ صرف ایک مثال کے درجہ میں سورہ فاتحہ کے کلمات مبارکہ

سے کچھ اشارات ورموعہ پر اکتفا کیا۔ مثلاً اور آیات قرآنی سے علوم نظریہ کی تفصیل اور اس کے تمام شعبوں کی تحقیق کے لئے ایک مستقل کتاب چاہئے جس کی ان مختصر طور میں گنجائش نہیں (تفصیل کے لئے البیان فی علوم القرآن کی مراجعت فرمائی جائے)

انسان میں دوسری قوت عملیہ اس کے متعلق تین علم ہیں۔ اگر شخص واحد کی انفرادی اصلاح اور فلاح کا علم ہو تو علم تہذیب النفس۔ اور اگر ان علی باتوں کا علم ہے جو چند افراد کے باہمی معاملات سے متعلق ہیں تو اس کو علم تدبیر المنزل کہتے ہیں۔ اور اگر ان چیزوں کا علم ہے جو انتظام مملکت اور سلطنت سے متعلق کرتی ہیں تو پھر علم سیاست مدن (سیاست مدنیہ) ہے۔ ہر علم کے تحت بہت سے شعبے ہیں جن کی ہدایت و تفصیل قرآن نے فرمائی۔

علم تہذیب نفس کے شعبے

طہارت بدن و لباس اور ماکل و مشرب یعنی ان امور کا بیان کہ یہ یہ چیزیں شریعت کی نظر میں نجاسات ہیں مکن نجاستوں (اصطلاح) کے ازالہ کے لئے دھوئے اور کون سی نجاست (حدث) کے لئے غسل بدن اور لباس کی تطہیر کا کیا ضابطہ ہے لباس و بدن کی طہارت کے ساتھ مکان کی پاکی بھی ضروری ہے۔ طہارت اللہ کے نزدیک نہایت محبوب چیز ہے۔ اور ظاہری نجاست و گندگیوں کا اثر باطن اور روح تک سرایت کرتا ہے۔ اور حق تعالیٰ کی نافرمانی ایسی گندگی ہے جس کے باعث انسان نجس کہلانے کا مستحق ہوتا ہے۔ ان تمام احکام و مسائل کو جو علم جامع ہے اس کو علم الطہارت کہتے ہیں۔ چنانچہ اس علم کے لئے قرآن کریم کی یہ آیات ہیں۔

فَبِیْہِ رِجَالٌ یَّحْبُوْنَ اَنْ یَّتَطَهَّرُوْا وَاَللّٰہُ یُحِبُّ الْمُطَهَّرِیْنَ۔

وَتَبَآیَکَ فَطَهِّرْ وَالتَّجْزَءُ نَا هَجُو
وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا
قَوْلَ الزُّوْر۔

یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ
فَاغْسِلُوْا وُجُوْہَکُمْ وَاَیْدِیْکُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ وَاَرْجُلَکُمْ اِلَى الْکَعْبَیْنِ
وَإِنْ کُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا۔

اس سجد میں ایسے لوگ ہیں جو پست کرتے ہیں پاکی کو اور اللہ محبوب رکھتا ہے پاکیزہ لوگوں کو۔ اور پچھلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے پاک کئے اور گندگی کو چھوڑ دیا اور پرہیز کرو لے لوگو بتوں کی گندگی سے۔ اور پرہیز کرو جھوٹے قول سے۔

اے مسلمانو! جب تم کھڑے ہونا کی طرف توجہ دھو لیا کرو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو۔ اور دھو لیا کرو اپنے پاؤں ٹخنوں تک اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو خوب پاکی حاصل کیا کرو (بصورت غسل کرنے کے)

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ - اور بے مسلمانو تم جدا رہا کرو۔ اپنی عورتوں سے حالت حیض میں

علم الطہارت کے تحت بہت سے اقسام ہیں اور قسم کے ماتحت بکثرت احکام و مسائل اور فروغ و جزئیات ہیں جن کی شرح و تفصیل شارح وحی پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمائی وہ تفصیل و شرح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے جس کو محدثین ایک ایک باب اور عنوان مقرر کر کے پیش کرتے ہیں۔ اور باب طہارت اس کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ اور جن کی فطرتیں مسخ ہو چکنے کے باعث طہارت و پاکی سے متنفر ہیں وہ اس سے انحراف کرتے ہیں۔ اس حسی اور ظاہری طہارت کے علاوہ ایک اور بھی طہارت ہے جو اخلاق و باطن کی طہارت ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ اسی طرح جیسے کہ ظاہری نجاستوں سے پرہیز کا حکم دیا اسی طرح بلکہ اس سے بھی زائد تاکید و تنبیہ کے ساتھ باطنی گندگیوں سے بچنے کا امر فرمایا۔ اور جس طرح طہارت بدن و لباس وغیرہ کے حصول کا حکم دیا اسی طرح بلکہ اس سے زائد اور باریا زائد تاکید و اصرار کے ساتھ باطنی تزکیہ اور تطہیر کا حکم دیا۔ بلکہ قرآن کا بیشتر حصہ اسی تطہیر و تزکیہ کے بیان پر مشتمل ہے۔ اور قرآن نے اسی تزکیہ باطن کو آنحضرت کی غرض بشت بتایا۔ غرض ہر معصیت اور گناہ باطن کے لئے گندگی ہے۔ اور کفر و شرک تمام نجاستوں سے بڑھ کر شدید ترین نجاست ہے چنانچہ ارشاد فرمایا۔

وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ -

انما یوید اللہ لہن ہب عنکم الرجس اہل البیت و یطہرکم تطہیرا -

قد افلح من زکاه و قد خاب من و شاکا

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ

أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِّسَاءٍ

عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ

وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقِ

بَعْدَ الْإِيمَانِ - وَمَن لَّهِ يَتَّبِ فَاولئك هم

الظالمون -

اور ہر حال جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے تو ان کے واسطے

زیادتی اور اضافہ کر دیتی ہیں ان کی گندگی پر ایک اور گندگی کا۔

جز آئینہ نیست کہ اللہ ارادہ کرتا ہے اس امر کا کہ دو کر دے تم کو

گندگی لے اہل بیت اور پاک کر دے تم کو پوری طرح پاک دینا

یقیناً کامیاب ہو اور وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور

ناکام و دوسوا ہو اور وہ شخص جس نے اس نفس کو گندگیوں میں کود کر دیا

سوئے اس کے اور کچھ نہیں کہ مشرکین سراپا نجاست ہیں۔

اے ایمان والو تم کو حکم دیا جاتا ہے ہر گونہ ہنسے کوئی قوم

دوسری قوم پر (اور اس کو ذلیل نہ کرے) بہت ممکن ہے کہ

وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور نہ عینیں بھی عورتیں دوسری بھی

عورتوں پر بہت ممکن ہے کہ وہ ان ہنسے والیوں کے بہتر ہوں

اور نہ ایک دوسرے کو طعن دو۔ اور نہ ایک دوسرے کو ہنسے

لقب سے بکا رو (کیونکہ یہ سب باتیں گناہ کی ہیں) ایمان کے بعد فسق کا

(ان حرکتوں سے) باز رہیں گے تو وہ ظلم کرنے والے ہوں گے۔
اور اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچا کرو بعض گمان گناہ
ہوتے ہیں اور نہ کسی کے عیب کا سراغ لگایا کرو اور نہ کوئی کسی
کی غیبت کرے کیا کوئی تم میں سے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ
وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ اس کو تو تم ضرور
ناگوار سمجھتے ہو تو پھر اللہ سے ڈرو۔

وہ لوگ جن کی رو میں قبض کرتے ہوں گے ملائکہ اس حال میں کہ
وہ پاکیزہ ہوں گے کہتے ہوں گے خدا کے فرشتے (ان کو) سلامتی
ہو تم پر (خدا کی) داخل ہو جاؤ جنت میں ان اعمال کی قیامت
کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔

تو جو شخص دنیا میں اعمال خبیثہ اور اخلاق رذیلہ کی گندگی سے پاک ہوگا ایسے ہی پاکباز کو دارالطیبین میں داخل
ہونے کی بشارت سنائی جائے گی۔ اور جس کسی میں ادنیٰ انجاست و گندگی کا اثر باقی رہے گا وہ پاکیزہ نفوس کی اقامت
گاہ میں قدم بھی نہ رکھ سکے گا۔ اسی معنی کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اشارہ کر رہا ہے لایدخل الجنة
من كان في قلبه مثقال حبة من كبرياء (صحیح مسلم)

وضو کرنے کے بعد توحی کو اشہدان لا الہ الا اللہ و اشہدان محمد عبدا و رسولہ اللہم اجعلنی
من التوابین و اجعلنی من المطہرین ذکر کی تعلیم دی گئی تاکہ بدنی طہارت کو حاصل کرنے کے بعد اقرار توحید و
رسالہ اور توابین و مطہرین کے گروہ میں سے ہو جانے کی دعا مانگ کر ظاہری طہارت کے ساتھ باطنی طہارت کو
بھی جمع کرے۔

ماکل و مشرب اور لباس کی پاکی کے احکام ان آیات سے ماخوذ ہیں۔

یا ایہا الذین امنوا لا تأکلوا اموالکم
بینکم بالباطل۔

کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو رزق بنا کر دیں۔

درہ غیر حلال کریں گے ان کے واسطے پاکیزہ چیزیں اور
حرام کریں گے ان پر گندہ چیزیں کو۔

کہہ دیجئے کون ہے وہ جس نے حرام کیا اللہ کی اس ذمت کو

یحمل لہم الطیبات و یحرم علیہم
الخیائث

قتل من حرّم زینۃ اللہ السّیّ الخیر

لعبادة من الطيبات والرزق -

جو اللہ نے اپنے بندوں کیلئے پاکیزہ چیزوں میں پیدا فرمائی اور رزق بھی۔

يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم رات الله عليه خبير -

اے لوگو! بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو ایک مرد اور عورت سے اور پھر بنایا تمہیں مختلف شاخیں اور قبیلے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو یقیناً تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ کرامت کا مستحق وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ صاحب تقویٰ ہو۔ بے شک اللہ بڑا ہی علم والا اور خبر رکھنے والا ہے۔

علم الطہارت ہی سے وہ تمام آیات بھی متعلق ہیں جن میں انسان کو قوت شہویہ قوت نفسانینہ اور قوت غنہیہ کے مفاسد سے بچنے بلکہ ان کے مبادی سے بھی پرہیز کرنے کی ہدایت فرمائی گئی۔ جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے۔
ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن -

ولا تقربوا الزنا ان کان قاحشة -
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوماً فعند جعلنا لوليہ سلطانا فلا یسرف فی القتل -

اور قریب بھی نہ جاؤ زنا کے کیونکہ یہ بہت ہی بے حیائی ہے اور قتل کرو تم کسی ایسے نفس کو جس کو اللہ نے تم پر محرم بنا دیا ہے اس کے قتل کو حرام کر دیا ہے) بجز کسی حق میں قتل کرنے کے (جیسے قصاص اور جرم کی سزا میں) اور جو شخص کسی کو قتل کرے گا دران حالیکہ وہ مظلوم ہو تو پھر ہم نے اس کے ولی کو قدرت دیدی ہے (قصاص کی) تو وہ زیادتی نہ کرے قتل میں۔

ومن یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جہنم خالداً فیہا و غضب اللہ علیہ ولعنة واعداء عذابا عظیما -

اور جو شخص قتل کرے کسی مؤمن کو جان بوجہ کر تو اس کی جزا جہنم ہے کہ ہمیشہ اسی میں رہے گا اور غضبناک ہوا خداوند عالم اس پر اور لعنت ہے خدا کی اس پر اور اس نے تیار رکھا ہے اس کے لئے بڑا عذاب ہے۔

ادفع بالتي هي احسن فانا ذا الذي بینک و بینہ عداوة کانہ ولی حمیم -

مدافعت کیجئے ایسے طریقے سے کہ جو بہتر سے بہتر ہو ایسی صورت میں تو یقیناً وہ شخص جس کے درمیان اور آپ کے درمیان عداوت ہے گویا کہ وہ نہایت ہی مخلص دوست ہو جائے گا۔

وَالْكَاطِبِينَ الْغِظَ وَالْعَاقِبِينَ مِنَ النَّاسِ اللَّهُ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔

اور وہ لوگ جو غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے
ہیں (قابلِ تعریف اور احسان کرنے والے ہیں) اور اللہ احسان کرنے
والوں کو پسند فرماتا ہے۔

اس لئے کہ یہی وہ قوتیں ہیں جن سے حسد بغض غرور و تکبر جرم و طبع چوری رہزنی قتل و غارت گری اور عیاشی
جیسے مفسادیں اہوتے ہیں اور یہ تمام انسانی گندگیاں قوتِ شہویہ نفسانیا اور غضبیہ کے گندہ چشموں سے نکلتی
ہیں تو قرآن کریم نے اس قسم کی تمام آیات میں ایسی عملی ناپاکیوں سے پاک رہنے کی تعلیم فرمائی۔
علم تہذیب النفس کے انواع و اقسام بہر نظر کرنے سے یہ امر متفاد ہوتا ہے کہ اصولی اور بنیادی طور پر اس کے
تمام شعبوں کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو وہ ہے جس کا تعلق معائب گندگیوں اور جرائم و معاصی سے اجتناب
اور برہیز سے ہے۔ تو یہ درجہ صفائی کا ہوا اس لئے اس پہلو کے تمام شعبوں کو علم التخلیہ کے عنوان سے تعبیر کیا
جاسکتا ہے۔ دوسرا پہلو کمالات اور خوبیوں سے اتصاف کا ہے جس کو علم التخلیہ کہا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ
مقصود کی تکمیل دونوں ہی پہلوؤں کو مقتضی ہے۔ صفائی اور پھر زمینیت۔ اس لئے انسان کی عملی زندگی کی تکمیل
بھی عیوب سے پاکی اور کمالات سے مزین ہونے سے ہی ہوگی یعنی اولاً روح اور باطن کو نجاست و آلائشوں
سے پاک کرے پھر اس پر عبادات و کمالات کا رنگ و روغن چڑھائے۔ تو اس طرح علم تہذیب النفس دو قسموں
میں تقسیم ہوا۔ علم التخلیہ اور علم التحلیہ۔ علم التحلیہ کی طرح علم التحلیہ کے انواع بھی کثیر ہیں جن کو قرآن کریم نے متعدد
مقامات پر بیان فرمایا۔

علم تہذیب نفس کی دوسری شاخ علم التحلیہ کے اقسام

علم التحلیہ یعنی وہ علوم اور ملکات فاضلہ جن سے انسان کی زندگی مزین اور باکمال ہوتی ہے اور حق تعالیٰ
کا قرب نصیب ہوتا ہے اور اس کے آئینہ قلب پر جس کو وہ صاف اور صیقل کر چکا ہے حق تعالیٰ کی تجلیات
فائض ہوتی ہیں۔ بہت سے اقسام پیش کرتے ہیں جن میں سب سے مقدم نماز ہے۔

نماز تہذیب نفس کے دونوں پہلوؤں تزکیہ اور تخلیہ کو جامع ہے تزکیہ و تطہیر کے تمام شعبوں کو جامع
ہونے کی طرف تو "إِنَّ الصَّلَاةَ تَكْثُرُ عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ" اشارہ ہے اور کمالِ زمینیت کے لئے جامع ہونا
اس کی ہدایت و ضعیفہ سے ظاہر ہے کہ قولی عملی اور اعتقادی ہر نوع کی خوبیوں پر مشتمل ہے جس میں قلب اور فاعل
کو ماسوی اللہ سے ہٹا کر اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے اور گویا کہ بندہ بحالتِ صلوٰۃ "بَلَىٰ مَنْ أَسْكَدَ وَجْهَهُ
لِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ" اور انی دیجہت و بھی للذی فطی السموات والارض حنیفا و مانا من المشرکین
کی عملی تصویر ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ کی تسبیح و تحمید اور تمجید و کبریائی ادا کرنے کے ساتھ بندہ کا اظہارِ عجز اور ان کی

استعانت اور ماہِ مستقیم کی طلب و ہدایت بھی شامل ہے۔ رب سے بڑھ کر قرب خداوندی اور مناجات مع اللہ کا لطف و سرفرازی۔

خدا کے تمام پیغمبر اس عبادت کو قائم کرتے رہے اس عبادت میں ملائکہ اللہ کی عبادت کی وہ متعدد اور مختلف ہیئتیں جمع کر دی گئیں جن پر ملائکہ اللہ کے مختلف گروہ قائم ہیں کہ بعضے صرف تسبیح و تہلیل میں مصروف ہیں اور بعضے صرف رکوع ہی کی حالت میں اور بعضے صرف بحالت سجود ہی اظہارِ عبودیت میں لگے ہوئے ہیں تو اس عظیم الشان عبادت میں ان تمام ہیئیات اور احوال عبادت و عبودیت کو جمع کر دیا گیا اسی شہادت و فضیلت کو **الَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا** اور **سَيُنَاھِمُنِي وَجْهَهُ** میں **أَشْرَ السُّجُودِ** میں ظاہر فرمایا۔

روزہ بھی ایک جامع عبادت ہے انہی دو پہلوؤں کو کیونکہ اس کی حقیقت خیرات نفسانیہ کے مفاد سے بچانے والی ہے اور اس کی تاثیر ذاتی تقویٰ پر جو مبدا اور بنیاد ہے تمام امور خیر اور صلاح و فلاح کیلئے چنانچہ قرآن کریم نے روزہ کا ثمرہ **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** کے عنوان سے ظاہر فرمایا۔ تمام انبیاء سابقین بھی روزہ رکھا کرتے تھے اس لئے یہ عبادت ان کے الوار و برکات کو بھی جامع ہوئی بغرض اس وجہ سے مومن بھی تہذیب نفس کے دونوں پہلوؤں یعنی تزکیہ و تطہیر اور تخلیہ و تزئین کو جامع ہوا۔ اور یہ ایک ایسا وصف ہوا کہ انسان ہمہ جہت کے آثار سے بعید ہو کر ملکیت کے اوصاف کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے قوائے نفسانیہ کو مقہور و مغلوب کر کے روحانیت کو اس قدر جلا اور قوت بخشا ہے کہ صفات تقدیس اور شہون ربوبیت کا ایک معمولی سا مظہر بن جاتا ہے جس کے باعث حق تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا جاتا ہے کہ **الَّذِينَ هُمْ لِي وَ أَنَا لَهُمْ**۔ کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔

زکوٰۃ بھی ایک ایسی پاکیزہ عبادت ہے جو تہذیب نفس کی ہر دو جانبوں کو شامل ہے۔ اس سے جب مال، بخل، حرص، خیانت، حسد، اور بغض جیسے ذمیم اور ناپاک امراض سے تطہیر و پاکی ہے اور ایثار و سخاوت، غریبوں محدودوں کی ہمدردی لاچار مفلس اور تنگ دستوں کی امداد و اعانت یتیموں بے سہارا بیواؤں کی تربیت اور عزیزوں کے ساتھ صلہ رحمی جیسے کمالات و فضائل کا حصول ہے۔ زکوٰۃ کے وضعی معنی ہی پاکی کے ہیں۔ تو طہارت و تزکیہ کا مفہوم اور اثر اس عبادت سے کیسے جدا ہو سکتا ہے۔

تزکیہ نفس کا یہ شعبہ خداوند عالم کی نظر میں بڑا ہی محبوب ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

الَّذِينَ يَنْفَقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً لَّا يَرْجُوا جَزَاءً مِّنْهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا رِبًّا شَكًّا جَوْزُ خَرْجٍ كَرْتُمْ هِيَ اَمْنٌ مَّا لَوْ كَرْتُمْ رَاتٍ دَنِّ حَبْرٍ

خوف علیہم ولا ھم یحزنون -

ان کے رب کے نزدیک اور نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔

والذین یؤتون مآتو وقلوبہم وجلۃ
انھم الی ربھم یراجعون اولئک یشارعون
فی الحیوات دھھلھا سا بقون -

اور وہ لوگ جو دیتے ہیں (اللہ کی راہ میں) جو کچھ بھی انھوں
نے دیا اور حال یہ کہ ان کے دل ڈرتے ہوئے ہیں اس بات
سے کہ بیشک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں ہی ہیں۔

لوگ جو خیر کے کاموں میں دوڑنے والے ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ ہی ان کی طرف سبقت کرنے والے ہوتے ہیں۔
ویطعمون الطعام علیٰ حبہ مسکینا ویتیمًا
واسیرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید
منکم جزاء ولا شکورًا -

اور کھلاتے ہیں وہ کھانا باوجود اس کے ردوں میں محروم
ہونے کے مسکین و یتیم اور گرفتار (مصاب) کو جن کا جذبہ
یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہوئے ہیں جہنم میں عیش کی کھلاتے ہیں

ہم تم کو صرف اللہ کی رضا مندی کے لئے نہیں چاہتے ہم تم سے کسی بدلہ کو اور نہ شکر گزاری۔

رتہذیب نفس کے ماتحت علم التحلیہ کی چوتھی قسم حج ہے۔

حج بھی تزکیہ نفس اور تخلیہ دونوں ہی کو جامع ہے کیونکہ اس کی حقیقت شہوات نفسانیہ اور لذائذ طبعیہ
سے اجتناب کے ساتھ اصول ملت ابراہیمیہ کی عملی تکمیل ہے شعائر اللہ کی تعظیم، مقامات مقدسہ کی حاضری
قاء خدا کا طواف۔ حجرا سود کی تقبیل (چومنا) نحر و قریانی مشعر حرام پر حق تعالیٰ کا ذکر اور دعائیں
غرض یہ سب کچھ عشق و محبت خداوندی کی والہانہ ادائیں ہیں جن کو اس پاکیزہ عبادت میں جمع کر دیا گیا
کہ ایک انسان اپنے وطن گھر بار راحت و آرام کو چھوڑ کر بیت عتیق کی جانب پراگندہ بال اور خستہ حال چلا آ رہا ہے
نہ اس کو زیب و زینت کے لباس کی اجازت ہے اور نہ خوشبوؤں سے دل بہلانے کی گنجائش اور نہ ہی شرم
کی طرف میلان و توجہ کی اجازت۔ نہ جنگ و جدل اور زبان سے بے ہودہ الفاظ کے تلفظ کا امکان
غرض عالم کے گوشہ گوشہ سے اس حالت کے ساتھ اپنے رب کے گھر کی جانب چلا آ رہا ہے۔

واذن فی الناس بالبحر یا تولک رجلا وعلی
کل ضامریاتین من کل فجہ عمیق۔ لیشھذا
منافع لھم دید کروا اسما اللہ فی ایام

معلومات -

و اللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا -

اسلام کے ان بنیادی اور عظیم المرتبت ارکان و فرائض کے علاوہ علم تہذیب نفس کے تحت اور بھی بہت

علوم ہیں جن پر انسان کی سعادت کا دارومدار ہے۔ اور قرآن کریم میں ان علوم کی ہدایت فرمائی جن کی اجالی فہرست حسب ذیل ہے۔

(۱) ذکر اللہ یعنی حق تعالیٰ کی تسبیح و تحمید اور تہلیل و تقدیس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے غرض انسان کے جملہ احوال زندگی میں ذکر اللہ بڑی عظیم سعادت ہے۔ ادیان سادہ میں ذکر اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز روح کو روشنی بخشنے والی نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان لكل شیء صقلۃ و صقلۃ القلوب ذکر اللہ۔ کیونکہ انوار الہیہ سے بڑھ کر کوئی چیز مؤثر نہیں اور روح سے زائد کوئی متاثر نہیں۔ جب مادیات میں یہ بات جاری ہے کہ ایک چیز دوسری میں مل کر اسے اپنے رنگ میں رنگ لیتی ہے۔ گلاب اور چنبیلی کے پھول پانی میں پڑنے کے بعد پانی کو اپنی خوشبو سے معطر کر دیتے ہیں۔ تو ذکر اللہ کے انوار قلب میں مرایت کرنے کے بعد قلب و روح کو اپنے انوار میں کیوں نہ رنگیں گے۔ اسی لئے ارشاد فرمایا۔

الذین یذکرون اللہ قیامًا و قعودًا و علیٰ جنوبہم ایاہا الذین امنوا اذکروا للہ ذکرا کثیرا و مستحبًا بکرۃً و اصیلا۔

(۲) آیات قدرت دلائل آفاق و انفس میں غور و فکر اور مراقبہ کرنا۔ یعنی ان کے احوال تغیرات میں نظر و فکر کر کے خدائے قادر تک پہنچنا۔ گویا جملہ مخلوق اس کے کمالات اور آثار قدرت اور جمال ربوبیت کا ایک صاف و شفاف آئینہ ہے۔ اس لئے جب بھی انسان کسی چیز کو نظر صحیح سے دیکھے گا تو اس کو خدا ہی نظر آئے گا۔ یہ ایک وسیع علم ہے جسکو قرآن نے بڑی اہمیت اور عظمت کے ساتھ بیان کیا ہے مثلاً

ات فی خلق السموات والارض واختلاف الیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر یماینفم الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیٰ بہ الارض بعض موتہا وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الرياح والسمحاب المسخر بین السماء والارض

لا یات لقوم یعقلون (بقرہ)

تو کائنات حتیٰ کا یہ مجموعہ ارباب عقل کے سامنے رکھ دیا گیا کہ ان میں حق تعالیٰ کے جمال ربوبیت کا پورا پورا مشاہدہ کر لو۔ آسمان و زمین کی پیدائش اور ان میں بسنے والی مخلوقات شمس و قمر اور تمام کواکب کی تخلیق اور انکی نورانیت کی کمی بیشی ان کا طلوع و غروب پھر ان کی شش اور تاثیرات۔ رات و دن کا انقلاب بسمندروں کی سطح پر کشتیوں اور جہازوں کا دوڑنا اور سمندروں میں سے انسانوں کا کار آمد و قیمتی اشیاء کا نکالنا۔ بادلوں سے بارش کا برسنا اور اس سے خشک اور بنجر زمین تر و تازہ اور شاداب ہو جانا۔ ہواؤں کا لوٹنا پلٹنا۔

رَأَيْنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا يَا طَلُّ سُبْحَانَكَ فَقَدْ عَدَدْنَا ابْنَ الْبَرِّ -

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ (اور جو شخص اللہ پر توکل اور بھروسہ کرے اس کی وہی اس کا چارہ ساز ہے)

اس کی نعمتیں بے شمار ہیں جیسا کہ ارشاد ہے وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذَلِكَ لَنَرْسِلَنَّ إِلَيْكُمْ الْمَاءَ دَنِيًّا وَلَا تَجْعَلُونَ لَهُ شُكْرًا مگر انسان کفرانِ نعمت کر کے ظلم و کُفّار بن جاتا ہے۔

(۶) صداقت و راستی - ہر قول و فعل میں صدق و سچائی کا پابند رہنا خواہ کوئی معاملہ خدا کے ساتھ یا بندوں کے ساتھ ہو چنانچہ ارشاد ہے - **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ** -

(۷) دہد و تقویٰ۔ کہ دنیا کے لذائذ و شہوات اور زیب و زینت سے دل کو پاک رکھے اور اپنی زندگی پر اسے طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مصداق بنالے کُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ فَارٌّ مِّنَ الدَّيْلِ۔

سَجِّلْ - کہ تو دنیا میں رہ اس طرح کہ گویا ایک مسافر ہے یا راستہ طے کر رہا ہے۔

اس علم کو خداوند عالم نے بڑی عظمت اور اہمیت کے ساتھ قرآن کریم میں مختلف پیراؤں میں بیان فرمایا۔ بلکہ قرآن کا بہت بڑا حصہ زہد و تقویٰ اور قناعت ہی کی تعلیم پر مشتمل ہے۔ مثلاً

واضرب لهم مثل الحیوة الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط بہ نبات الارض فاصبح ہشیمات ذر وہ الزیاح وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا۔ المال والبنون زینۃ الحیوة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواباً وخیر املاً (کہف)

اور آپ بیان کر دیجئے ان لوگوں کے لئے مثال دنیوی زندگی کی کہ وہ (ایسی ہے) جیسے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا پھر سرسبز بنائی کے ذریعہ زمین کے نباتات خوب گنجان ہو گئے ہوں پھر وہ (بعد اس کے کہ ترقی تازہ اور سرسبز تھے خشک ہو کر) ریزہ ریزہ ہو جاؤ کہ اس کو بولنے اٹے پھرتی ہو یہی حال اس حیات دنیا کا ہے کہ آج ہری بھری نظر آ رہی ہے کل اس کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا اور اللہ تعالیٰ تو بڑا قادر ہے ہر چیز پر واجب

چاہے کسی چیز کو پیدا کرے اور جب چاہے شاداب و سرسبز بنائے اور پھر جب چاہے پارہ پارہ کر ڈالے مال اور اطلاق حیات دنیا کی ایک دن ہے جو سبزدوں کی شادابی کی طرح بہت ہی جلد زوال پذیر و رفتی ہے اور جو اعمال صالحہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے باقی رہنے والے ہیں وہی آپ کے رب کے نزدیک بہتر ہے باعتبار ثواب کے اور باعتبار اس پر امید قائم کرنے کے۔

(۸) اعتبار و تذکرہ - یعنی گزشتہ واقعات اور اہم سابقہ کے احوال کو بیکار اور محض تاریخ کے اوراق پارہ نہ سمجھنا بلکہ ان میں غور و فکر کر کے عبرت و نصیحت حاصل کرنا اور گزشتہ زمانہ کے نیکے بد اعمال پر اچھے اور برے مرتب شدہ آثار و نتائج کو دیکھ کر یہ جان لینا کہ ہمارے نیکے بد اعمال و احوال بھی انہی نتائج اور ثمرات کا باعث ہو سکے ہیں اس لئے قرآن کریم نے گزشتہ اقوام کے واقعات قرآن کریم میں ظاہر کر دے کہ اب ان پر اپنی حالتوں کا خود اندازہ کر لو۔ عبرت کے کانوں سے سنو اور عبرت کی نگاہوں سے دیکھو اور تسلی صلاحیتوں کے ذریعہ ان سے نتائج اخذ کرو اسی وجہ سے ہر موقع پر اس کی تصریح اور تنبیہ فرمادی گئی اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَعِبْرَةً لِّاُولِیْ الْاَبْصَارِ۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور فرعون کا واقعہ۔ اس میں کہیں تو فرعونوں کے ظلم و ستم ظاہر کر کے ان سے بنی اسرائیل کی غلامی دینے کی نعمت کا اظہار مقصود ہے۔ اور کسی موقع پر فرعون کی سرکشی اور خدا کے پیغمبر کے ساتھ مقابلہ کرنے کا انجام تباہی اور غرق ہو جانا مقصود بیان ہے جس کے ذریعہ قریش کو کو متنبہ کرنا ہے کہ اگر تمہارا بھی یہی طرز ہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا تو تم بھی تیار ہو جاؤ۔ اسی نوع کی بربادی اور تباہی کے لئے اس کے ساتھ ان واقعات میں اہل ایمان کو صبر و استقامت کی تعلیم اور تسلی دینا مقصود ہوتی ہے کہ وَاَضِیْرُوا لَئِنْ لَّمْ یَسْمَعْ

النَّابِرِثِينَ. اور ناقص ہونے والا قبیۃ للمتقین کہ حق تعالیٰ کی سنت اسی طرح ہے کہ جب کوئی قوم اہل حق پر ظلم و تعدی کرتی ہے تو ایک عرصہ تک اللہ ان کو مہلت دیتا ہے۔ پھر ناگہاں قہر خداوندی ان پر ایسا مسلط ہوتا ہے کہ ان کی ساری طاقت اور سب شان و شوکت پامال ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان طاقتور لوگوں کے مال و دولت کا اس قوم کو وارث بنا دیتا ہے جو انتہائی حقیر اور ذلیل خیال کئے جاتے تھے۔

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمِغَارِبِهَا السَّيِّئَ بَادَلْنَا بِهَا

اور وارث بنا دیا ہم نے اس قوم کو جو کہ ضعیف اور کمزور سمجھے جاتے تھے زمین کے مشرق و مغرب کے ان کناروں کا جن میں ہم نے بڑی برکتیں رکھی تھیں۔

كَمْ تَرَكُوا مِنْ خِثَابٍ وَغُلَبٍ وَزُرْعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنِعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكْهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَا هَاقُومًا آخِرِينَ

ان فرعونیوں نے چھوڑ دیئے اپنی ہلاکت کے بعد بہت سے باغ چشے عمدہ مکان اور پیش و راحت کے وہ سامان جن میں وہ مست تھے۔ بات یوں ہی ہے (خدا کی طرف سے ملے کر وہ) اور وارث بنایا ہم نے ان حیرت انگیز و سبکی قوم کو۔

لَوْ شِئِدْنَا أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَزْنَةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ

اور ہم ادا دہ کرتے ہیں اس کا کہ احسان کریں ان لوگوں پر جو سر زمین مصر میں حقیر و کمزور سمجھے گئے اور انہی کو ہم نام بنائیں اور انہی کو فرعونیوں کا وارث بنا دیں۔

بہر کیف اسی طرح قرآن کریم میں بیان کر دہ تمام واقعات سے مخا طبین کو درس عبرت دینا مقصود ہوتا ہے۔ (۹) علم التواضع کہ انسان کی گفتار و رفتار نشست و برخاست لباس و وضع قطع کے وہ تمام آداب جنکی رعایت سے انسان کی زندگی نہایت ہی شائستہ اور قابل تحسین زندگی ہو۔ قرآن کریم نے اس علم کو بھی نصیحت اور اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی نرمی اخلاق اور محاسن آداب کا ایک کامل پیکر دنیا کے سامنے کر دیا۔ جیسے کہ ارشاد ہے۔

فِيمَا رَحِمْتَهُ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نُفَعِّدُكَ مِنْ هَؤُلَاءِ

اللہ کی بڑی ہی رحمت ہے کہ اس کے باعث آپ ان لوگوں کے لئے نرم مزاج ہیں اور اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے اطراف سے منتشر اور دور ہو جاتے۔

اور مثلاً فرمایا۔ وَلَا تَضَعُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْوَفَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

کہ لوگوں کے سامنے گال نہ پھیلا دینی تکبرانہ صورت نہ بنا اور نہ زمین پر اترتا ہوا اکڑتا ہوا چل۔ بے شک تو زمین نہ پھاڑ سکے گا۔ اپنے مغرورانہ انداز رفتار سے

اور ہی (اگر ذکر چلنے میں) تو پہاڑوں سے زلزلہ بندی میں پہنچ جائے گا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے کسی بھی اگر ذکر چلنے والے تکبر انسان کو۔

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ تو اپنی رفتار میں درمیانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست رکھ کیونکہ آوازوں میں بدترین آواز گدھوں کی آواز ہے۔

(۱۰) امر بالمعروف نہی عن المنکر یعنی بھلائیوں کا حکم اور ان کی تبلیغ و اشاعت اور برائیوں سے روکنا۔ یہ بھی ایک نہایت وسیع علم ہے فرمایا گیا۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اے امت محمدیہ تم وہ بہترین امت ہو جو دنیا والوں کے لئے پیدا کی گئی اس حال میں کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو اور نہی عن المنکر۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر حسن تمدن اور اصلاح معاشرہ کی حقیقی روح ہے۔

(۱۱) استغفار۔ خدا سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنا اور ان پر ندامت و شرمندگی کے ساتھ یہ عزم کرنا کہ آئندہ اس معصیت کا مرتکب نہیں بنوں گا۔

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو تم سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو ورنہ لوگوں سے تائب ہوتے ہوئے شاید یہ کہ تم فلاح و کامیابی حاصل کر لو۔

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ جو ایسی نیست کہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں کے لئے (لاق قبول) ہے کہ جو بُرائی کا کام کر لیتے ہیں غفلت اور جہالت سے پھر فوراً ہی وہ تائب ہوتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ جمع فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔

(۱۲) رجاء و امید برحمت خداوندی یعنی استغفار و توبہ کے بعد حق تعالیٰ کی رحمت اور اس کی بخشش کا امیدوار رہنا۔

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہہ دیجئے اے مکرہ بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم و تعدی کی ہے۔ مایوس نہ بنو اللہ کی رحمت سے یقیناً اللہ تعالیٰ مغفرت فرماوے گا تمام گناہوں کی بے شک وہ غفور و رحیم ہے۔

(۱۳) خوف و خشیت از عذاب خداوندی۔ کہ ہمیشہ اپنی معصیتوں پر ڈرتا رہے کہ کوئی عذاب و قہر نہ مسلط ہو جائے۔ ارشاد فرمایا۔

فَلْيَخْذَ الَّذِينَ يَخْلِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تَرْهَبُوا مَا يَخَافُ مِنْكُمْ النَّاسُ يَكُونُوا بِكُمْ سَخِرَ لَكُمْ فِي الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ أَلَمْ تَعْلَمُوا۔ ڈرتے رہنا چاہئے ان لوگوں کو جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی

تُصِيبُهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
 کرتے ہیں اس بات سے کہ ان کو کوئی فتنہ و مصیبت
 نہ پہنچ جائے (دنیا میں) یا آخرت میں (بھی) دردناک عذاب
 ان کو پہنچے۔

(۱۳) دعا۔ بارگاہِ خداوندی ہی سے انسان کا
 اُدْعُوْنِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ
 اے مرے بندو! تم مجھے پکارو (اور مجھ سے مانگو)
 میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔

علم تہذیب نفس کے یہ تمام شعبے وہ ہیں جو انسان کی انفرادی عملی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔
 اصولی اور اجمالی طور پر جن کے صرف عنوانات اور بطور مثال بعض آیات سے استشہاد کے ساتھ پیش کر دیئے گئے
علم تدبیر منزل

قوتِ عملیہ کا دوسرا شعبہ علم تدبیر المنزل ہے یعنی وہ امور اور احوال جو باہمی معاملات سے
 تعلق رکھتے ہیں ان کے جاننے کو علم تدبیر المنزل کہتے ہیں۔ جیسے کہ بیع و شراء نکاح و طلاق اور میراث وغیرہ
 اس شعبے سے متعلق بھی بہت سے آداب و علوم ہیں جن کو قرآن نے بیان کیا۔ مثلاً
 (۱) والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک۔ جیسے کہ ارشاد فرمایا۔

وَإِذَا حَضَرَ نَافِثَاتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَقْبَلْنَ
 اور یاد کرو جبکہ ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے اس بات
 کا کہ نہ عبادت کرنا تم کسی کی سوائے اللہ کے۔ اور (عہد لیا
 ہم نے) والدین کے ساتھ احسان کا۔

وَإِخْفِضْ لَهَا جَنَاحَ الذَّلٰلِ مِنَ الرَّحْمَةِ
 اور جبکہ اے انسان تو اپنے ماں باپ کے سامنے ذلت
 و تواضع کی بارو اور دعا کر ان کے لئے کہ اے پروردگار رحم
 فرما ان پر جیسا کہ یہ دونوں مجھ پر رحمت و شفقت کے ساتھ تہمیت کیا کرتے تھے۔

ووصینا الانسان بوالديه احسانا
 اور وصیت کی ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے
 ساتھ اچھا سلوک کرنے کی۔ اگر ترے پاس رہتے ہوئے
 پہنچ جائے بڑھاپے کو کوئی ایک ان میں سے یا دونوں تو
 پھر اُف بھی نہ کر ان کے سامنے اور نہ ان کو جھڑک (بلکہ)
 ان سے بات کر عزت و احترام کی۔

(۲) صلہ رحمی جس کے لئے حق تعالیٰ کا یہ فرمان بنیاد اور اصل الاصول کی حیثیت رکھتا ہے۔

وَابْتَغِ الْفَقْرَ حَقَّهُ وَابْتَغِ الْفَقْرَ حَقَّهُ وَالْمُسْكِينَ وَ حَقِّ ادا کر قرابت داروں کا اور مسکین و مسافر کا بھی۔
ابن السبیل۔

حقوق قرابت میں تمام انواع کی قرابتیں شامل ہیں۔ قرابت بنی۔ قرابت سببی یعنی دانا دی وغیرہ کے رشتے۔ قرابت محبت و دوستی۔ قرابت وطن و ہمسائیگی۔ قرابت کی ہر قسم کے احکام متعدد ہیں جو اصول شریعت میں بیان کئے گئے۔

(۳) ان تمام امور سے اجتناب و پرہیز جو امن عام میں خلل انداز ہوں مثلاً رونا نقل نفس چوری ڈکیتی خیانت و دغا بازی۔

(۴) باہمی اتفاق و محبت۔

وَكُنْتُمْ اَعْدَاءً فَالْتَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اے لوگو! تم آپس میں دشمن تھے پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دی تو تم ہو گئے حق تعالیٰ کے انعام سے آپس میں بھائی بھائی۔

(۵) سخاوت و ایثار۔ اور ہمدردی۔ اور امور فوری و فلاح میں ایک دوسرے کی مدد۔

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَنَافَسُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔

(۶) قوانین معاملات۔ یہ بڑا ہی وسیع علم ہے۔ معاملات کی زندگی کی جملہ رہنمائی قرآن کریم کے انہی اصول و قوانین سے ہے۔ مثلاً قوانین بیع و شراء۔ رهن و استقراض قانون تزویج اور نکاح و طلاق اور خلع۔ قانون حدود و قصاص۔ قرآن کا بہت بڑا حصہ ان احکام و قوانین پر مشتمل ہے۔

(۷) باہمی معاہدات کی پابندی۔ جس کے لئے بنیادی امر یا احکام الذین امنوا و افوا بالعقود ہے۔

(۸) جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کے اصول۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم۔

(۹) خود داری اور کسب معاش کے قوانین۔ اَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔

(۱۰) کسب و کتاب اور صنعت و حرفت کی ترقی کے لئے بحری اور بری سفر۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ۔

(۱۱) تحصیل علم اور اس کی اشاعت کے لئے سفر۔ مثلاً فرمایا۔

فَلَوْ كُنَّا نَعْلَمُ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ كَيُؤْذِنُوا كَاسْمِ اللَّهِ كَيُؤْذِنُوا كَاسْمِ اللَّهِ كَيُؤْذِنُوا كَاسْمِ اللَّهِ

لَيْتَقَفَّرُوا فِي الدِّينِ وَلَيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔
 دین سیکھتے اور ڈراتے عتاب خداوندی سے اپنی قوم کو
 جبکہ وہ لوٹے ان کی طرف۔

(۱۲) کفایت شعاری اور درمیانہ روی کی تعلیم تاکہ نخل اور اسراف کی ذلت سے قوم کا شیرازہ منتشر نہ ہو۔
 وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ إِنَّ الْمُبْتَدِيَّ رَجِيءٌ كَأَنُ الْإِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ۔
 وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا۔

(رسول لغواور بیہودہ کاموں اور باتوں سے اعراض اور نفرت کرنے کی تعلیم۔

هم عن اللغو مع رضون۔ ناپاک رنگ گانے سجانے اور وہ تمام بیہودگیاں جو معاشرہ کو تباہ کرنے والی ہیں

ان سے پرہیز کرنے کی ہدایت۔

(۱۳) خصوصاً شراب خوری اور قمار بازی کی ممانعت۔ إِنَّهَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَخْلَامُ
 يَرْجِسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔

(۱۵) بدگوئی، بدکلامی، تفاخر و تعلی اور لوگوں کے انساب پر طعنہ زنی کی ممانعت۔ یہ باتیں قوم میں باہمی عداوت
 اور منافرت پیدا کرتی ہیں تو ان عیوب سے معاشرہ کو پاک رکھنے کی تعلیم بہت اہمیت کے ساتھ فرمائی گئی۔ یہ علم بہت
 وسیع علم ہے۔ اور علم الاخلاق کے ہی یہ تمام شعبے ہیں جس کی قدسے وضاحت تہذیب نفس کی پہلی شرح میں گذر چکی۔
 (۱۶) انسانی حقوق کا تحفظ اور ان میں مساوات کی تعلیم۔ جیسے کہ فرمایا گیا۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔
 تمام مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں پس اسے
 لوگو! اپنے بھائیوں سے معاملات بہتر رکھو۔

إِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجَوْشَاقَ قِصَاصٍ۔
 بے شک جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ ناک کے
 بدلے ناک کان کے بدلے کان دانت کے بدلے دانت اور
 سب زخموں کے حکم برابر ہی ہے۔

أَتُوبُ بِالْأُتَى وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى۔
 غلام کے بدلے اور عورت عورت کے بدلے میں (یہ نہیں کہ غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے یا آزاد کے بدلے میں
 میں اس کے قاتل آزاد شخص کو نہ مارا جائے بلکہ کسی غلام کو بطور قدیقہ قصاص قتل کر دیا جائے)۔

غرض یہ سب احکام انسانی حقوق مساوات کے لئے معیار اور بنیاد ہیں۔ یہ تمام علوم تدبیر منزل سے متعلق
 ہیں اور ان کو کلام اللہ میں بیان فرمایا گیا ہے۔

علم سیاست مدنیہ

جو امور نظام سلطنت و مملکت سے تعلق رکھتے ہیں ان کے جاننے کو علم سیاست کہا جاتا ہے۔ انسان کی عملی قوتوں کی درستگی اور سعادت اس علم پر بھی موقوف ہے۔ اس لئے قرآن میں علم سیاست مدنیہ کے متعلق بھی بہت کچھ اصولی اور بنیادی احکام موجود ہیں۔ تاکہ ان اصول و قوانین کی ابتداء سے کائنات دنیا میں ہی مالک شہنشاہ کا نظام جاری ہو جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔

”کَتَبَ اللّٰهُ لَا غَلْبَ لَنَا وَرُسُلِي“ اسی تکوینی مقصد کا اعلان ہے۔ اس کے تحت بہت سے علوم ہیں جو آیات قرآنیہ سے ماخوذ و منبسط ہیں۔

(۱) جمہوری طرز پر نظام سلطنت کا قیام جس کی بنیاد شوریٰ ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا۔
 ”وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ“ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ کیونکہ انسانی حقوق کا تحفظ اور مساوات شوریٰ نظام میں محدود و منحصر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حالانکہ معصوم تھی۔ مہر اور معاملہ میں وحی خداوندی آپ پر اترتی تھی۔ آپ کا ہر لفظ اور ہر خطاب ہی الہی تھا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ کا ہر عمل اور ہر حال قانون شریعت تھا مگر بایں ہمہ آپ کو بھی خداوند عالم نے ”وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ“ کے خطاب سے جماعت کے درمیان ادب و محبت سے مشورہ کا مامور فرمایا تاکہ یہ شوریٰ نظام امت کے لئے آپ کی حیات مبارکہ سے نمونہ عمل اور لائحہ زندگی بن سکے۔ اسی وجہ سے ابو بکرؓ کے لئے خلافت کا مسئلہ شوریٰ اور عامۃ المسلمین کے لئے ہی کے فیصلے طے پایا عمر فاروق نے اپنے بعد جانشینی کا مسئلہ ادب و محبت سے ایک مجلس شوریٰ تشکیل فرمایا اس کے حوالہ کر دیا۔ تو یہ سب امور نظام مملکت کے بنیادی طور پر دوا مرہم شوریٰ بینہم کے قانون پر دائر ہو رہے تھے۔

(۲) اولو الامر کی اطاعت جبکہ ان کی اطاعت اطاعۃ اللہ اور اطاعت رسول کی فرع ہو اور ان کی اطاعت کے کسی حکم خداوندی یا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہر امر یا دلالت لازم نہ آتی ہو یعنی اولو الامر کے احکام قوانین الہیہ کی تنفیذ و اشاعت کا درجہ رکھتے ہوں نہ کہ تنفیخ و تردید کا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ
 وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔

تو یہ بھی علم سیاست کے ماتحت ایک نہایت اہم شعبہ ہے۔ جس کے احکام و فروع کی تفصیل احادیث میں کی گئی جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔
 السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَإِنْ أَمَرَ بِكُمُ عَبْدٌ حَسْبِيَ (الحديث)
 کہ تم پر لازم ہے امیر کے احکام سننا اور ان کی اطاعت

کرنا اگرچہ امیر نہ دیا جائے تم پر کوئی جبری غلام۔

(۳) سلطنت کی جان و مال سے مدد کرنا۔ قرآن نے اس بنیادی اصل کو بکثرت مختلف عنوان اور پیراؤں میں

بیان کیا۔ مثلاً

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
بِأَنَّهُمْ يَفِئَتُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ
وَيُقْتَلُونَ۔

بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مؤمنین سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جو عرض اس کے کہ ان کے واسطے جنت ہے اس طرح کہ قاتل کہتے ہیں وہ اللہ کے راستہ میں ہیں وہ قتل کریں یا کافروں کے ہاتھوں میں۔

(۴) ظاہر و باطن اور ہر حال میں باہمی اتحاد و شقاق و اتفاق اور باہمی اختلاف کی ممانعت۔ کیونکہ ظاہر کے مملکت کے استحکام کے لئے رعیت کا باہمی اتفاق ضروری ہے تشکیک و انتشار اور فرقہ بندیوں قوم اور ملک کو تباہ و برباد کر کے چھوڑتی ہیں۔ قرآن کریم نے اس عظیم اصل کو بیان فرمایا۔

وَلَا تَنَازَعُوا فَيَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ حَتَّىٰ إِذَا فُشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأُمُورِ عَصَيْتُمْ
مِنْ بَعْدِ مَا أَرَأَكُمْ مَا يُحِبُّونَ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔

(۵) اخفا رہنا اور مہمات امور یا سلطنت کے راز محفوظ رکھنا۔

(۶) دشمنوں کے احوال ان کی تدبیروں اور سازشوں سے مطلع رہنا۔ کلام اللہ میں رباط کا حکم اس کی بنیاد و اصل ہے۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا۔

(۷) اعداد و قوت یعنی سامان حرب اور اسلحہ کا مہیا اور تیار کرنا۔ قوم کو مضبوط بہادر اور جفاکش ہونے کا حکم دینا اور اس کے اسباب مہیا کرنا۔

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطٍ مَخِيلٍ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
اور مہیا کرو کافروں سے قتال کے لئے جہاں تک ہو سکے قوت و اسلحہ اور سامان حرب کی اور گھوڑوں کا باندھنا جس سے مرعوب کرو تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاذْكُرُوا لِلَّهِ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ۔ فَمَنْ قُتِلَ فَاذْكُرْهُ
اے ایمان والو! جب مقابلہ کرو تم کافروں کا میدان جنگ میں تم پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو ان سے اور جو شخص بھی اس روز پیٹھ پھیر کر بھاگے گا بجز اس کے کہ جو کوئی تدبیر کرنے والا ہو قتال کی یا پیچھے ہٹ کر مل جانے والا ہو وہ اپنے گروہ سے تو ان دو کے علاوہ جو بھی پیچھے بھاگے والا ہو گا وہ لیکر لوٹے گا خدا کے عذاب اور لٹکانا جہنم ہے جو بہت ہی بدترین ٹھکانا ہے۔

فَمَنْ قُتِلَ فَاذْكُرْهُ

(۸) صبر و استقامت اور تحمل شائد۔ اگرچہ یہ علم تہذیب نفس سے متعلق ہے لیکن جس طرح کہ یہ وصف انفرادی زندگی میں مطلوب اور انسانی زندگی کے لئے باعث کمال اور سبب ارینت ہے اسی طرح یہ صفت کسی قوم کی حیات اجتماعی کیلئے بھی فوری فلاح کی بنیاد ہے۔ کیونکہ کسی ملک کی سیاست اس وقت تک مستحکم نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس قوم میں من حیث المجموع صبر و استقامت اور تحمل شائد کا وصف موجود نہ ہو۔ قرآن کریم نے نمایاں طور پر اس وصف کو تائید غیبی اور فتح و کامرانی کا سبب فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا۔

وَأَنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اور اگر تم صبر و تقویٰ اختیار کرو گے تو ان کا فریب تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکے گا۔

دوسری جگہ ارشاد فرمایا۔

بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا يَأْتِكُمْ مِنْ فُرُجٍ هَذَا يُبْدِلُ كُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ہاں! بیشک اگر تم صبر و تقویٰ اختیار کرو اور دشمن کی ملک فوراً تمہارے سامنے پہنچ جائے تو اللہ پانچ ہزار فرشتوں سے تمہیں ملک پہنچائے گا جو علامت و نشان لگے ہو ہوں گے

تو معلوم ہوا کہ صبر و تقویٰ وہ چیز ہے جس کے اختیار کرنے پر آسمان سے مدد پہنچتی ہے۔ قید و بند کے تمام شائد برداشت کرنے کے بعد قدرت خداوندی نے اسی سرزمین پر یوسف علیہ السلام کو غلبہ و حاکمیت کی شان عطا فرمائی۔ اور خزانہ ارض پر متصرف بنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کلمات نے تائید غیبی کے اس معیار کو ان الفاظ میں تعبیر فرمایا۔

كَذَٰلِكَ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مِنْ يَتَّقِي وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِلُّكُمْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ نے ہم پر یقیناً احسان فرمایا۔ بلاشبہ جو شخص تقویٰ اور صبر اختیار کرے تو حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا نیکوکاروں کے اجر کو۔

ان علوم و مسائل کو قرآن کریم نے سیاست مدنی کے بنیادی اصول کے طور پر بیان کیلئے جن کی تفصیل بڑے شرح و بسط کے ساتھ احادیث نبویہ میں موجود ہے یہ

حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ۔ الفوز الکبیر میں بیان فرماتے ہیں، تمام علوم قرآنیہ کو پانچ علم جامع ہیں جن پر تمام مضامین دائر ہیں۔ اور علوم پنجگانہ ان رب کا احاطہ کئے ہوئے ہیں۔

اول علم الاحکام۔ یعنی بندوں کے لئے دین و دنیا میں جو امور ضروری اور نافع ہیں ان کا بیان کرنا جن کے تحت فرض، واجب اور مستحب کی تمام قسمیں داخل ہیں۔ اور جو چیزیں مضر ہیں ان کے ضرر کے درجہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان سے روکنا جس کے تحت حرام، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی کی قسمیں شمار کی جاتی ہیں۔ جیسے کہ ارشاد

لَمْ يَخْصِ مِنَ الْإِتْقَانِ وَالْبَيَانِ فِي عِلْمِ الْقُرْآنِ وَطَرِيقًا مِنْ كِتَابِ الْأَصُولِ ۱۷

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ
جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ
عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمَضْغَةَ
عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا
آخَرَ فَبَارَكُ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ثُمَّ رَأَيْتُكُمْ
بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ رَأَيْتُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
تَبْعَتُونَ۔

اور بیشک پیدا کیا ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ (یعنی قدامت) سے
پھر ہم نے اس کو بنایا نطفہ جو کہ ایک مدت تک ایک محفوظ مقام
درجہ میں رہا۔ پھر ہم نے اس نطفہ کو خون کا لوتھڑا بنایا پھر اس لوتھڑے
خون کو گوشت کی بوٹی بنائی۔ اور پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنا دیں
پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ پھر ان تمام تغیرات کے بعد ہم
اس میں روح پھونک کر ایک آدمی طرح کی مخلوق بنا دیا جو حالاً
سابقہ کے اعتبار سے ایک نئی مخلوق معلوم ہوتی ہے (پھر تم بعد

اس تمام قصہ اور احوال کے ضرور مرنے والے ہو اور پھر بے شک تم سب قیامت کے روز دوبارہ زندہ کئے جاؤ گے۔
یہ علوم نیچگانہ قرآن کریم کے بنیادی مضامین ہیں ان پر حق تعالیٰ نے اس قدر کثرت سے دلائل و براہین قائم
فرمائے کہ ادنیٰ تردد اور شبہ کا مقام نہ رہا۔ بجز اس کے کہ معاند قسم کے انسان دیدہ و دانستہ حیثیت کے قائم
ہونے کے بعد بھی اپنی ضد اور مخالفت پر ڈٹے رہیں۔ وہ تو بس اس کا مصداق ہیں وَبِحُجَّتٍ وَأَبْهَاتٍ اسْتَبَقْتُمْهَا
أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُتُوًا کہ انکار کیا ان لوگوں نے آیات قرآنیہ کا رد اور حال یہ کہ یقین کئے تھے ان باتوں پر
ان کے دل محض ظلم اور غرور و تکبر کی وجہ سے۔

وہ گمراہ فرقے جن کا قرآن کریم نے رد فرمایا

حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وقت سے ایک ہی سچا دین رہا۔ اور تمام دنیا اسی پر متفق رہی
پھر ایک مدت دراز اور بہت سے قرن گزرنے پر دین میں حق اور باطل کا اختلاف لوگوں نے ڈالا تو حق تعالیٰ
نے ایسے انبیاء کے مبعوث فرمائے کہ سلسلہ شروع فرمایا۔ چھ لوگوں کے اعمال اور عقائد کی اصلاح فرمائیں۔
جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ
الْبَنِيَّانِ مُبَشِّرِينَ وَنَذِيرِينَ۔
سب لوگ تھے ایک ہی دین پر پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجا
میں پیغمبر بشارت سنانے والے (اہل ایمان و صلاح کو) اور
ڈرانے والے (نافرمانوں کو)

اسی مضمون کی دوسری متعدد آیات میں بھی یہی فرمایا گیا کہ سب لوگ قوانین ملت اور اصول فطرت
میں ایک تھے اور جب فطرت صحیحہ اور سلیمہ پر حق تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اسی پر قائم تھے مگر بعد میں خلاف فطرت
امور اختیار کرنے لگے تو اس کی اصلاح کے لئے انبیاء بھیجے گئے اور کتابیں نازل کی گئیں۔ اسی وجہ سے تمام پیغمبر

اصول دین میں مشترک ہیں کیونکہ سب کا مقصد انسانوں کو گمراہی کے طریقے سے ہٹا کر اصل فطرت کے تقاضے کے مطابق معبود حقیقی کی عبادت کی طرف ان کے رخ پھیر دینا ہے۔ اختلاف محض فروع اور جزئیات میں ہے یہی وہ چیز ہے جس کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات اشارہ کر رہے ہیں کہ کل انبیاء علاتی بھائی ہیں باپ ایک ہے اور مائیں مختلف ہیں یعنی اصول شریعت میں متحد ہیں اور فروع میں اختلاف ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ خندرتی ایک شے ہے (تمام اولاد آدم کے لئے) اور بیماریاں بے شمار جب ایک مرض پیدا ہوا تو اس کے موافق دوا اور پرہیز تجویز کر دیا گیا۔ جب کوئی دوسرا مرض پیدا ہوا تو اس کے موافق کوئی اور دوا پرہیز متعین کر دیا گیا یہی حال انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں کا ہے کہ ان کی شریعتیں روحانی امراض کے علاج ہیں۔ ایک عرصہ تک یوں ہی تدریجی رفتار اصلاح امراض اور ان کے واسطے دواؤں اور معالجات کی جاری رہی یہاں تک کہ آخر میں ایک ایسا طریقتہ اور نسخہ تجویز فرما دیا جو سب بیماریوں سے تحفظ کے لئے کافی ہوا اور تمام دواؤں اور نسخوں کے بدلے (کام دے اور) کفایت کرے۔ وہ طریقہ اسلام ہے جس کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا اور قرآن کریم نازل کیا۔

شرعین علامہ ابوالشکور سالمی اپنی کتاب التہذیب میں فرماتے ہیں کہ شرک کی ابتداء اور ظہور حضرت اخنوخ علیہ السلام (جن کو حضرت ادیس کے لقب سے تعبیر کیا جاتا ہے) کے زمانہ سے ہوئی۔ اس دور سے قبل مخلوق نے کبھی کسی قسم کا شرک نہیں کیا تھا البتہ جردی اور انفرادی طور پر معصیت اور نافرمانی کا صدور ہوا جیسے کہ قایل نے ہابیل کو قتل کر کے از کتاب معصیت کیا۔ تو عالم میں جب شرک کا ظہور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے شرک کا رد اور مقابلہ کرنے کے لئے حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہی معنی ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اَوَّل (رسول بُعثَ اِلَى الْاَرْضِ نُوْحٌ عَلَیْہِ السَّلَامُ کہ جب سے پہلے وہ رسول جو مشرکین کے ڈرانے اور ان کو ایمان کی طرف دعوت دینے کے لئے بھیجے گئے وہ نوح ہیں۔

جس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ادیس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے جن کو معجزانہ طور پر علم النجوم والہرمل عطا فرمایا گیا ہے۔ ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ان کے چند شاگرد اور خصوصی تلامذہ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ جن کے نام وَدَّ، مَبْوَاع، یَعْقُوْتُ، یَعْقُوْتُ اور نَشْتَر ہیں۔ یہ پانچوں حضرت ادیس

۱۔ از فوائد حضرت شیخ مولانا محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ۔ سورہ بقرہ) ۲۔ التہذیب ص ۲

۳۔ بعض علماء مفسرین کا خیال ہے کہ حضرت ادیس پر موت طاری ہوئی۔ اور بعض کا قول ہے کہ ان کو زندہ ہی چوتھے آسمان پر اٹھایا گیا۔ اور یہی معنی "واذکر فی الکتاب ادیس ان کان صدیقاً نبیاً ورفقاء مکانات علیہ" کی تفسیر میں بیان کئے۔ (تفصیل کے لئے کتب تفسیر کی مراجعت فرمائی جائے)

تو مایوسی کے بعد دعا فرمائی۔

دَبَّ كَلَامُكَ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ
كَيَّارًا إِنَّكَ تَنَزَّلُ هَهُؤُلَاءِ عِبَادَكَ
لَا يَلِدُ إِلَّا أَفْرَاجًا كَفَّارًا

اے میرے پروردگار مت چھوڑ تو زمین پر کافروں میں سے
ایک بھی باشندہ بیشک اگر تو چھوڑ دینگا ان کو تو گمراہ کریں گے وہ
نہرے بندوں کو اور ہیں تنہیں گدہ مگر یہ کار کا فرکو۔

حق تعالیٰ نے دعا قبول فرماتے ہوئے فرمایا اے نوح تم کشتی تیار کر لو جو تم کو اس طوفان سے بچائے گی
جو اس نافرمان قوم کو غرق کرنے کے لئے بھیجا جائے گا مفسرین بیان کرتے ہیں جن لوگوں کو نوح علیہ السلام
نے کشتی میں سوار فرمایا ان میں سے سب دفات پاگئے اور ان میں سے تمام حاتم اور یافث مع اپنی عورتوں
کے باقی رہے جن سے بنو آدم کا سلسلہ نسل جاری رہا۔

شرک و بت پرستی کا ناپاک مرض نسلاً بعد نسل قوموں میں سرایت کرتا رہا۔ یہاں تک کہ سرزمین عرب
پر بھی یہ ناپاک اثرات پہنچے تھے عرب میں بت پرستی کو رواج دینے والا سب سے پہلا شخص عمرو بن لُحی ہے جو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تین سو سال پہلے گذرا ہے۔ اہل عرب نے اس میں اس قدر ترقی کی کہ یہ ہی نہیں کہ
مجموعی طور پر قوم چند بتوں اور تصویروں کی پوجا کرنے لگے بلکہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ اہل قبیلہ نے اپنا ایک
ایک معبود متقل تجویز کیا (بنو کلب نے ود کا بت اپنا معبود بنایا اور اس کی پرستش میں لگ گئے۔ ہذیل
قبیلہ نے سواع، ندج، یعوث، ہمدان نے یحوق اور قوم حمیر نے سبا میں نسر بت بنایا۔ اور قریش
نے خاص مسجد حرام اور خانہ کعبہ میں بہت سے بت بنا کر رکھ لئے۔ کوئی حضرت ابراہیم اور کوئی حضرت اسمعیل کے
نام پر اور بہت سے چھوٹے چھوٹے معبود اپنے ہاتھوں سے پتھروں کے تراش لئے اور ایک بہت بڑا
بت خانہ کعبہ کے گرد رکھا جس کا نام مہیل تجویز کیا۔ اکثر عرب اسی بت کے نام کی دھانی دیتے تھے۔ عرب نے
کچھ بُت لات، عوثی، مناتہ اور ذوالخلصہ وغیرہ نام کے بھی بنائے جن کی پرستش کی جاتی تھی۔ عرب کے
لوگ بالعموم شرک و بت پرستی کی گمراہی میں مبتلا تھے (سوائے معدودے چند افراد کے کہ وہ تو اصل فطرت
اور توحید پر قائم رہے اور نبی کے بھی منتظر تھے جنکو عرب محصلہ کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے اور گمراہ طبقہ
کو عرب معطلہ کہتے ہیں جن کے بہت سے فرقے تھے۔ ایک فرقہ تو ان میں یہی بت پرستوں کا تھا جن کا قرآن نے
جا بجا رد فرمایا۔

ان حضرات میں زید بن عمرو بن نفیل تھے جو کعبہ کا تکیہ لگا کر توحید پر مشتمل قصائد پڑھا کرتے تھے اور اسی کا بیان کرتے
تھے اور شرک سے نفرت دلاتے تھے۔ انہی لوگوں میں قیس بن ساعدہ عامر عدوانی، قیس بن عاصم تہمی صفوان بن امیہ
اور عقیف بن معدیکہ بھی (تفصیل کے لئے مقدمہ تفسیر حقائق جلد اول ص ۱۶ کی مراجعت کریں)

بیشک تم سب کے سب اور خدا کو چھوڑ کر جن تمام معبود کی تم عبادت کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہیں۔

اور یہ مشرکین عبادت کرتے ہیں خدا کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ ضرر۔

اے لوگو! ہرگز سجدہ نہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو بلکہ سجدہ کرو اس ذات کے لئے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اگر تم عبادت کرنا چاہتے ہو اسی ذات پر موجود کی۔

انکرم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم نعت لها واردون۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ۔

لَا تَسْجُدْوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدْوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔

۲۱ اور ایک فرقہ وہ تھا جو خالق کائنات کا انکار کرتا تھا اور نیز مرکر دوبارہ زندہ ہونے اور حساب کتاب جزا و سزا کو بھی تسلیم نہ کرتا تھا۔ اس فرقہ کا دعویٰ تھا کہ طبعیت اور مادہ زندہ کرنے والا ہے اور دھرتی کرنے والا ہے انسان حیوانات اور نباتات ترکیب اجسام کے طبعی تقاضہ سے خود بخود پیدا ہوتے ہیں اور خود ہی تحلیل ہوتے ہوئے گردش زمانہ سے فنا ہو جاتے ہیں۔ اور بعد موت و فنا کے عدم محض کا درجہ واقع ہو جاتا ہے نہ حساب ہے نہ کتاب اور نہ جنت و جہنم۔ اس قسم کے لوگوں کو دہریہ کہا جاتا ہے۔ انگلستان اور جرمن میں ان کی ذریت موجود ہے۔ اور روس ان کا سب سے بڑا مقتدی اور پیشوا ہے۔ اس فرقہ کا رد بھی قرآن میں بکثرت ہے مثلاً۔

اور کہا ان مشرکوں نے نہیں ہے ہماری یہ زندگی کوئی چیز بجز اس کے کہ بس یہ ہماری دنیوی زندگی ہے۔ اسی میں مرتے

ہیں اور زندہ رہتے ہیں اور نہیں ہلاک کرتی ہم کو کوئی چیز

بجز وہ را اور گردش زمانہ کے حالانکہ ان کو کچھ بھی علم نہیں۔ بجز اس کے کہ وہ محض ظن اور تخمین کی باتیں کرتے ہیں ان کے اس بیہودہ اور لغو خیال کو رد کرنے کے لئے فرمایا۔

اور کیا یہ لوگ نظر نہیں کرتے آسمانوں اور زمین کی موجودات میں اور جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا کسی مخلوق کو۔

کہا حق تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرتے ہوئے کون ہے ہڈیوں کو زندہ کرنے والا جبکہ وہ بوسیدہ اور پارہ پارہ

ہو چکی ہوں گی۔ کہہ دیجئے زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو حق تعالیٰ

جس نے کہ ان کو پیدا کیا پہلی مرتبہ وہ تو ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے داستانِ اجزا کی بھی جگہ منتشر اور حال

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔

وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ قَالِ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا اللَّهُ أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا اللَّهُ أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا اللَّهُ أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا اللَّهُ أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

میں بھی مستقیم ہو جائیں وہ ذات ان کا علم رکھتی ہے اس لئے ان کو پھر ترکیب دے کر زندہ کرنے پر قادر ہے)

وَقَالُوا إِذَا أَكْتَأَ عَظَامًا وَرُزِقْنَا رِزْقًا فَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔
اور کہا ان مشرکین نے کہ کیا جبکہ ہم رہائے جسم، ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو چکیں گے تو کیا پھر بھی ایک نئی پیدائش کے ساتھ ہم مبعوث کئے جائیں گے۔

قُلْ إِنَّا لَنَكْفُرُونَ بِالنِّسَاءِ خَلْقِ الْأَرْضِ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَنَا آسَدًا وَادًّا لِّكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
کہہ دیجئے کہ کیا تم کفر کرتے ہو اس ذات کا جس نے پیدا کیا زمین کو دو روز میں اور حال یہ کہ تم اس کے لئے شریک بناتے ہو یہی ذات تو رب العالمین ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔

اور افسوس اے کفار کہ تم خالق حقیقی کے ساتھ غیر خالق کو شریک کہہ رہے ہو)

غرض اسی طرح بہت سی آیات اور سورتوں کے درمیان مختلف عنوان اور سپرداؤں میں اس باطل عقیدہ کا رد فرمایا گیا۔

ایک فرقہ وہ تھا جو خالق کائنات کا تو قائل تھا اور یہ تسلیم کرتا تھا کہ ایجاد خلق اللہ کی طرف سے ہے۔ مگر بعثت اور نشر و نشر کا منکر تھا۔ قرآن نے اس فرقہ کا بھی رد کیا۔ فرمایا۔
أَفَعَبِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ۔
کہ کیا ہم عاجز رہے پہلی بار پیدا کرنے سے کہ ہم دوبارہ زندہ کر سکیں گے بلکہ یہ لوگ تو از سر نو پیدا کرنے کی طرف سے بعض بلا دلیل (شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔

جس طرح کہ ہم نے ایجاد کیا مخلوقات کو پہلی مرتبہ اسی طرح ہم مخلوق کا اعادہ بھی کریں گے۔

ایک فرقہ وہ تھا جو خالق کائنات اور ایجاد خلق اور کسی قدر اعادہ خلق یعنی بعثت اور نشر و نشر کا بھی قائل تھا مگر رسولوں کی رسالت کا انکار کرتا تھا اور بت پرستی پر آمادہ تھا یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ یہ بت ہمارے واسطے اللہ کے یہاں شفیع ہوں گے اور ان کی شفاعت ہمیں نجات دلائے گی جیسے کہ ارشاد فرمایا وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ تُو اس فرقہ کی تردید ان آیات میں کی گئی۔

يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرِضِيَ لَهُ قَوْلًا۔
وہ دن تو ایسا ہو گا کہ کوئی شفاعت نفع نہ پہنچائے گی بجز اس کے جس کے لئے اجازت دیے گئے اور راضی ہو اس کے قول سے۔

۵ ترجمہ اور نہیں عبادت کرتے ہیں ہم ان بتوں کی کسی وجہ سے بھی بجز اس غرض کے کہ یہ قریب کر دیں ہم کو اللہ کے کسی

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ کون ہے جو شفاعت کر سکے اللہ کی بارگاہ میں بغیر اس کی اجازت کے یہ فرقہ جانوروں میں ذبح کرتے وقت اپنے بتوں کا حصہ لگایا کرتا تھا۔ اور اپنے زعم فاسد سے یہ بھی طریقہ اختیار کیا ہوا تھا کہ کوئی چیز کسی کے لئے حلال کہ دی جیسے کہ ارشاد فرمایا۔

وَقَالُوا هَذِهِ الْأَعْآمُ وَخَوْتُ جُحُورٍ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزُحْمِهِمْ۔ الایہ اور کہا ان لوگوں نے یہ چوپائے اور کھیتیاں ممنوع ہیں کوئی نہیں کھا سکتا ان کو بجز اس کے کہ جس کو ہم چاہیں یہ ممانعت محض اپنے گمان سے الخ

اس فرقہ کو رسولوں کی رسالت کے ماننے سے اس لئے انکار تھا کہ رسول تو ہم جیسے بشر ہیں کھاتے پیتے ہیں ان کی اولاد اور بیویاں ہیں تو یہ ہم جیسے بشر رسول کیسے ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان کے اس باطل عقیدے کا بہت سی آیات میں رد کیا۔

وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْسُكُ فِي الْأَسْوَاقِ۔ اور کہا مشرکین کہتے کیا ہوا اس رسول کو کہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی۔

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا ابْعَثْ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يُمْسِكُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَرَيْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًَا رَّسُولًا۔ اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے کسی چیز نے بھی جبکہ ان کے پاس ہدایت آپکی (اور وہ اس کو سمجھ گئے) بجز اس کے کہ انہوں نے کہا کہ کیا بھیجا ہے اللہ نے (ایک بشر انسان) کو رسول بنا کر کہہ دیئے اگر ہوتے زمین پر بسنے والے فرشتے جو چلتے پھرتے ہوتے اطمینان کے ساتھ تو البتہ اتارتے ہم

ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر لیکن جبکہ زمین پر بسنے والی آبادی تو انسانوں کی ہے تو پھر یہ کیونکر ممکن ہے کہ ان کے لئے پیغمبر کسی فرشتہ کو بنایا جائے۔

اس لئے حق تعالیٰ نے فرمایا۔

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًَا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ۔ اور اگر ہم بنا بھی دیتے رسول کسی فرشتہ کو تو بھی اس کو بناتے ٹیکل آدمی بنا اور پھر وہ اسی شیز اور لباس میں پڑے رہتے۔

کیونکہ یہ ممکن نہ تھا کہ فرشتہ بحیثیت فرشتہ انسانی ہدایات کے لئے کافی ہوتا۔ اس لئے لامحالہ اس کو بھی بشر ہی کی شکل دے کر مبعوث کیا جاتا۔ تو بات پھر وہی رہتی التباس و شبہ کی اور پھر یہ کہ یہ تو کوئی نئی چیز نہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ۔

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنْهَرُ۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے رسولوں میں کسی کو مگر یہ کہ البتہ

لِيَأْكُلُوا الطَّعَامَ وَيَشْرَبُوا فِي الْأَسْوَاقِ -

عرب کا ایک گروہ تناسخ کا قائل تھا تو اس کی تردید حق تعالیٰ نے ان کلمات میں فرمادی۔

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا

واسطے کمندی دے کر دی وہی ہمارا مولا ہے۔

وَأَنْ يَمْسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ أَنْ يَمْسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔

اس مضمون کی تمام آیات اسی فرقہ کے رد میں ہیں۔

ایک گروہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تجویز کرتا تھا جن کا رد اس طرح فرمایا گیا۔

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ

بندے ہیں اللہ کی بیٹیاں۔

أَلَا أَنَّهُمْ مِنْ إِنْكَهَارِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَ
إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى
عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

کیسے فیصلے کرتے ہو۔

ایک گروہ جنوں کی عبادت کرتا تھا اور یہ لوگ جنّات کو حق تعالیٰ کی الوہیت میں شریک جانتے تھے۔ تو اس پر حق تعالیٰ نے فرمایا۔

وَجَعَلُوا أَبْنَاءَهُمْ ذُرِّيَّةً لَهُمْ لِيُفَكِّرُوا فِي الْحِجَّةِ لَئِنْ رَأَوْهُ كَانُوا يَكْفُرُونَ

کئے جائیں گے (بارگاہِ خداوندی میں)

شہر مکہ قرار دیا جالانکہ جن مہمات چلتے ہیں کہ وہ تو پیش کئے جائیں گے (بارگاہ خداوندی میں)

ایک گروہ وہ تھا جو ستاروں کی تاثیر کا قائل تھا۔ اور یہ اعتقاد رکھتا تھا کہ بارش انہی کے سبب برتی ہے اور یہ لوگ کہا کرتے کہ مَطَرٌ نَابِتُہٗ عِزَّہٗ اِیْعٰی سِتَارِہٖ کے اجتماع اور طلوع و غروب کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی اس فاسد عقیدہ اور لغو خیال کی بھی قرآن نے تردید کی اور اس بارہ میں یہ آیت نازل ہوئی۔

اور بتاتے ہو تم اپنا رزق یہ کہ تم (خدا کی قدرت کو) چھلاتے ہو۔

وَتَجْعَلُونَ مِنْهُنَّ قَوْمًا مِثْلَكُمْ تَكْفُرُونَ

مسئلہ ناسخ کی تفصیل مستقلاً اس عنوان کے تحت آئے گی۔

مسئلہ ناسخ کی تفصیل مستقلاً اس عنوان کے تحت آئے گی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیث میں ایک روز صبح کو بعد اس کے کہ شب میں بارش برسی تھی۔ فرمانے لگے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں میں بعضے کفر اختیار کرتے ہیں اور بعضے مجھ پر ایمان لاتے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ بارش ہوئی ہم پر ان ستاروں کی وجہ سے تو وہ کفر کرتے ہیں میرا اور ایمان لاتے ہیں ستاروں کی تاثیر پر اور جو یہ کہتے ہیں بارش برسی ہم پر اللہ کے فضل سے تو وہ مجھ پر ایمان لانے والے ہیں اور کوکب کا انکار کرنے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ان مختلف فرقوں کے علاوہ بعض فرقے کچھ میلان یہود کی طرف رکھتے تھے اور بعض عیسائیوں کی طرف اور بعض نجوس کی طرف کیونکہ ایک عرصہ سے یمن اور عراق میں ایرانیوں کی سلطنت تھی جو کہ انش پر مجوس تھے تو اس وجہ سے عرب کی یہ قومیں ان اثرات سے متاثر ہوئیں۔

غرض یہ تمام فرقے عرب محفلہ یعنی قرآن کے فریق اول ہیں جو ان انواع و اقسام کی گمراہیوں میں مبتلا تھے قرآن کریم نے مختلف مواضع اور سورتوں میں ان جمہ اقسام کی گمراہیوں کا رد کیا لیکن ان کے رد میں اہل منطق اور اہل فلسفہ کا طرز نہیں اختیار کیا کہ مقدمات یقینیہ اور عقلیہ سے قیاس مرکب کر کے پیش کر دیا جائے بلکہ ایسا عام فہم سلیس اور لطیف طرز اختیار کیا کہ جس کو ایک فلسفی اور محقق معقولی اور ان پڑھ عامی آدمی حتیٰ کہ اونٹ اور بکریوں کا چرانے والا بھی مساوی طور پر سمجھتا ہے جو دلائل کے وزن میں ایسا لذیذ اور دلکش ہے کہ اگر ذرا بھی نظر انصاف کے ساتھ تعصب اور عناد سے کنارہ کشی اختیار کرتے اس کو دیکھا جائے تو قلب و دماغ اس کے قبول کرنے میں ادنیٰ تردد نہ کرے۔ دلائل و براہین کو کچھ ایسے رنگ میں پیش کیا گیا کہ وہ براہین منطقیہ کے بجائے موعظہ حسنہ معلوم ہوتے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء سابقین نے اگرچہ حشر و نشر اور قیامت کا ذکر فرمایا لیکن اس سبب و شرح سے نہیں جیسا کہ قرآن نے ان مسائل کو واضح اور ثابت کیا۔ اور یہ جماعت اگرچہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی اعتراف کرتے تھے لیکن انبیاء علیہم السلام کی صفات بشریہ میں تردد اور شبہات میں مبتلا ہوتے اور یہ کہ یہ تو کھاتے پیتے ہیں ہماری ہی طرح اور بازاروں میں آمد و رفت بھی ہے پھر کیس طرح نبی ہو گئے دیہ جماعت صرف تردد اور شبہ میں تھی یہ خلاف پہلے ایک فرقہ کے کہ وہ خود مد کے ساتھ انکار رسالت کرتے تھے اور حق تعالیٰ کی اس حکمت کو نہ پہچاننا کہ کیوں جنس بشر سے اللہ نے انبیاء بنائے اور نہ ہی مقتضائے بعثت کو سمجھا اس وجہ سے ان ادھام میں پڑ گئے۔

حق تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہوا کہ ایسی گمراہ قوم میں اس نے اپنی رحمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ آپ کثرت حنیفیہ کی اقامت فرمائیں جیسا کہ ارشاد ہے قل بل ملتہ ابواہیلہ حنیفہ

آپ نے آیات قرآنیہ کے ذریعہ ان سے محاصہ فرمایا اور ان ہی چیزوں سے استدلال فرمایا جو ان میں ملت ابراہیمیہ کے بقایا میں سے تھیں اور وہ ان کو تسلیم کرتے تھے تاکہ ان پر تمام حجت ہو سکے۔

فلا صہ ان تمام دلائل والزامات کا جو قرآن نے ردِ شرک کے لئے اختیار کئے ہیں چار امر ہیں۔

(۱) حق تعالیٰ کی عبادت والوہیت میں غیر اللہ کو شریک کرنے کے لئے مطالبہ دلیل اور یہ کہ بلا دلیل آباؤ اجداد کے طریقہ کی پیروی کا بہانہ محض حماقت ہے۔ (۲) غیر اللہ کو ذات خداوندی کے ساتھ مساوات و برابری تو کیا بلکہ کوئی نسبت ہی نہیں۔ اور خدا ہی انتہائی تعظیم اور عبودیت کا مستحق ہے۔ اور جو ذات کسی عظمت کی مستحق نہیں وہ لائق تعظیم اور مستحق تعبد نہیں۔ (۳) خدا کے تمام پیغمبروں کا اسی بات پر اجماع اور اتفاق رہا ہے کہ خدا کے ساتھ اس کی عبادت و بندگی میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَمَا أَدْنَا مِنْ قِبَلِكِ مِنْ دُئُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنْهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْ ذِي۔ (۴) عبادت اصنام (بت پرستی) کی بُرائی اور یہ کہ پیغمبروں کا درجہ تو مخلوقات میں نہایت کم ترین اور اذل ہے پھر تو کمالات انسانیت سے بھی عاری اور خالی ہیں جو جائیکہ ان میں کمالات الوہیت کا اثبات کیا جائے۔ اور پھر انسان جیسی اشرف مخلوق ایک اذل مخلوق کی عبادت کرے۔ اور حشر و نشر کے استبعاد کو بہت سی حسی مثالیں اور نظریں بیان کر کے رد کیا۔

مزید برآں اس کے امکان و نبوت پر دلائل عقلیہ ایسے قائم کئے کہ اس میں تردد کا کوئی امکان بھی باقی نہ چھوڑا۔

انبیاء کی نبوت و رسالت کے تسلیم کرنے میں جو چیز ان کے واسطے رکاوٹ کا سبب بنی ہوئی تھی وہ حضرات انبیاء کی بشریت تھی تو اس کا ازالہ بھی بہت سی حکمتوں اور کمالات بشریت کے ذکر کے ساتھ اس طرح کیا کہ دلیل سے یہ امر ثابت ہو گیا کہ بہر کیف انسان کی رہنمائی کے لئے تو پیغمبری بشری کو دی جاسکتی ہے۔

غرض ان اصولی اور بنیادی طریقوں اور دلائل سے عرب کے تمام گمراہ فرقوں کا قرآن نے رد کیا۔ لافرقی دوم یہود قرآن کے مد مقابل دوسرا فرقہ جس سے مناظرہ واقع ہوا اور اس کے عقائد باطلہ کی تردید کی وہ یہود ہے۔ جن کی افتاد طبع فطری دین اور بے راہ روی سے انبیاء علیہم السلام طرح طرح کی ایذاؤں اٹھاتے تھے۔ شقاوت و بد بختی کی انتہا ہو گئی تھی کہ ایسی لغو اور بیہودہ باتیں بھی اپنے پیغمبروں کی طرف نسبت کرنے میں کوئی تامل نہ کرتے جن کی اجادت شرافت انسانی کبھی بھی نہیں دے سکتی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام حیا اور پردہ فرماتے تو یہ بیہودہ اور بد بخت لوگ کہتے کہ ان کی یہ حیا اور پردہ کسی جسمانی عیب اور بیماری کے سبب ہے کہ اس کے ظاہر ہونے سے شرماتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے

اسی کی طرف اپنے کلام میں اشارہ فرمایا یا ایہا الذین امنوا لاتکونوا کالذین اذوا موسیٰ فبتلّٰہ اللہ مما قالوا
 وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيہًا۔ کہ اے مسلمانو! تم ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ کہ جنہوں نے ایذا پہنچائی (حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کو) ایک یہودہ بات اور جسمانی مرض کی ان کی طرف نسبت کی کہ پھر اللہ نے برأت ظاہر کر دی۔
 موسیٰ علیہ السلام کی اس عیب سے کہ جو انہوں نے کہا اور وہ تو بتھے اللہ کے نزدیک بڑی ہی وجاہت رکھنے والے
 حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی نسبت بہتان باندھ رکھے تھے۔ بظاہر مدعی تھے کہ ہم تورات پر
 ایمان رکھتے ہیں لیکن ان کی عملی زندگی کا ایک ایک پہلو اس کی تردید کرتا تھا۔ قرآن کریم کے بمقابل فریقوں
 میں یہ فریق شدید مخاصم اور حیکمہ کا فرق ہے ان کی ضلالت گمراہی کی صورت میں بھی فریق اول کی طرح بہت سی
 تھیں۔ تحریف کتاب اللہ یعنی تورات میں تحریف خواہ لفظی ہو یا معنوی کتنا آیات یعنی اصل حکام تورات کا چھپانا
 اور جو چیزیں اس کے احکام میں سے نہ تھیں ان کا الحاق کرنا۔ اقامت احکام میں تساہل۔ مذہبی تعصب عنانہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا استبعاد و انکار۔ آپ کی شان مبارک میں طعن اور گستاخی۔ حق تعالیٰ شاد کی
 ذات عظمت و جلال کی تنقیص۔ اور کھل و حرص حب جاہ اور حب مال جیسے امراض میں مبتلا ہونا۔ قرآن نے ان
 تمام عیوب اور گمراہیوں کو وضاحت و تفصیل اور تکرار و تاکید کے ساتھ بیان کر کے خوب رد کیا۔

تحریف لفظی کی صورت تو ظاہر ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کلام اللہ میں رد و بدل کرنا اور اپنی طرف سے تراشیدہ
 چیزیں اللہ کی طرف منسوب کرنا۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا۔

فویل للذین یکتبون الکتاب باید یھم
 شریقولون ہذا من عند اللہ لیشتروا
 بہ ثمنًا قلیلًا۔
 ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لئے جو لکھتے ہیں کتاب
 الہی میں کوئی نوشتہ اپنے ہاتھوں سے اور پھر کہتے ہیں یہ ہے
 اللہ کی جانب سے اس غرض سے کہ حاصل کریں اس کے ذریعہ
 (دنیا کی) معمولی دولت۔

یعرفون الکلم عن مواضعہ و نسوا حظًا مما
 ذکر دابہ۔
 تحریف کرتے ہیں کلمات دالہیہ کی اپنے مواقع و مہل
 دیا بہت سا حصہ ان چیزوں کا جن کی ان کو یاد دہانی کرائی گئی۔

حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ بر وایت ابن عباس فرماتے ہیں کہ تحریف معنوی تاویل فاسد کا نام
 ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ کسی آیت کو اس کے حقیقی مفہوم اور معنی کے خلاف کسی اور معنی پر حمل کرنا دیدہ دلیری کے
 ساتھ راہ مستقیم یعنی صحیح مفہوم سے انحراف کرتے ہوئے یہودی گمراہیوں میں سے ایک یہ چیز بھی تھی ہر قسم کے
 عیب نافرمانیوں، شہوت پرستی اور بداخلاقی میں مبتلا ہونے کے باوجود دعویٰ یہ کرتے تھے کہ جہنم میں ہم لوگ
 اگر جائیں گے تو صرف چند روز کے لئے (جتنے روز کہ ان کے آباؤ اجداد نے گوسالہ پرستی کی) بلکہ اس سے ترقی

کہے یہ کہا کرتے۔ کُنْ يَدْ خُلْ الْجَنَّةَ اَلَا مَنْ كَانَ هُوَ اَوْ نَصْرَانِي کہ ہرگز کوئی شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا بجز اس کے کہ جو یہودی ہو اور نصاریٰ یہ کہتے کہ بجز اس کے کہ جو نصرانی ہو۔ اور کہیں یہ کہتے تَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَ اَحِبَّاءُ ہِم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔

حالانکہ یہ بات اظہر من الشمس تھی کہ ہر ملت اور شریعت نے مومن کا فرار و متدین و فاسق مطیع و فرمانبردار اور جاد و نافرمان کے درمیان فرق رکھا ہے کہ کفار ہمیشہ عذاب جہنم میں رہیں گے۔ اور فاسق و قجار انبیاء کی شفاعت سے عذاب سے نجات پا سکیں گے۔ اور مطیعین اخروی نعمتوں اور راحتوں کے مستحق ہوں گے۔ چنانچہ تورات میں اپنی ملت کے متدین یہودی کو اس تربہ میں شمار کیا گیا۔ اور انجیل میں اس نصرانی کو ناجی قرار دیا گیا کہ جو اپنی شریعت کے مطابق عمل پہلے ہو۔ ایمان باللہ والیوم الآخر کے ساتھ اپنے پیغمبر کے تمام احکام کی اطاعت کرے ہر قسم کی نافرمانی سے پرہیز کرے لیکن یہودی یہ گمان کر بیٹھے کہ ہشتی وہی ہے جو یہودی ہوگا اور نصاریٰ نے یہ سمجھا کہ نجات و کامیابی صرف ہمارا حق ہے۔ اور اس حقیقت سے غافل رہے کہ نجات کا دار و مدار حکم خداوندی کے سننے انقیاد و اطاعت پر ہے۔ قرآن کریم نے ان کے اس جہل و حماقت کا نہایت صاف اور واضح عنوان سے رد فرمایا۔

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّ اَحَاطَتْ بِهَا حَبِيطَتُهُۥ قَاُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُوْنَ
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ

ہاں بیشک قانون یہ ہی ہے کہ جس شخص نے برائی کا ارتکاب کیا اور احاطہ کر لیا اس کا اسکی خطاؤں نے تو یقیناً ایسے لوگ جہنمی ہیں اور وہ اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیکی کے کام کئے تو ایسے لوگ بیشک جنتی ہیں اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔

کئی ان آیات کے علاوہ تلبیس بین الحق والباطل یہود کا ایک نمایاں عیب تھا۔ اور ملکہ ان میں کے رؤسا اور سربراہان اور وہ تو اپنے چھوٹوں کو اس بات سے بھی روکا کرتے تھے کوئی کلمہ حق ہرگز اپنی زبان سے ایسا نہ نکالو جس سے مسلمان ہم پر حجت و استدلال کر سکیں۔ جیسے ارشاد فرمایا گیا۔

اَتُحَدِّثُوْنَہُمْ بِمَا فُتِحَ اللّٰہُ عَلَیْکُمْ لَیْعَا جُو کُہم بے کھولی ہیں۔ اس لئے کہ تاکہ وہ تمہارے مقابلہ میں حجت اختیار کر لیں تمہارے رب کے نزدیک۔

اسے ہر قوم میں کچھ الفاظ محبت اور پیار کے لئے بولے جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اپنے فرمانبردار بندوں سے اسی قسم کے عنوان سے خطاب فرمایا تو یہودی جبکہ بیٹھے کہ ہم ہی خدا کے پیارے بیٹے ہیں اور اسی بنا پر خدا کی ذات و صفات میں تشبیہ کے قائل ہو گئے اور یہ عقیدہ اختیار کیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی لئے ارشاد فرمایا وَقَالَتِ الْیَہُودُ عِزِّیْنَ ہٰی عِزُّہٗ ۱۲

غرض اسی طرح اعتقاد عمل اخلاق اور معاشرت و تمدن کی بے شمار غرابیوں میں مبتلا تھے جن کی تفصیل قرآن نے بابجا فرمائی۔

فریق سوم نصاریٰ (تیسرا وہ فریق جس کے ساتھ قرآن میں مناظرہ واقع ہو چکا نصاریٰ ہے جو اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے لیکن یہود کی طرح یہ بھی مختلف قسم کی گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اور نصاریٰ کی گمراہیاں مجموعی طور پر یہود سے کچھ کم نہ تھیں۔ سب سے بڑی گمراہی اس فرقہ کی یہ تھی کہ اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں ان میں سے بہت سوں نے اعتقاد الوہیت اختیار کیا بہت سوں نے اعتقاد ابیت کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں اور بہت سوں نے عقیدہ اقا نیم ثلاثہ یعنی عقیدہ تثلیث اختیار کیا۔ اور قوم نصاریٰ ان مختلف عقائد کو اختیار کر کے تین گروہوں میں منقسم ہو گئی۔

ان تمام بے ہودہ خیالات اور عقائد کو قرآن کریم نے ایسے روشن دلائل سے رد کیا کہ جس کو ہر ذی عقل اور فطرت سلیم رکھنے والا انسان ادنیٰ تا مل سے سمجھ سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُنْزِلَ إِلَيْكُمُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَآتَهُ دَمْنًا مِنَ السَّمَاءِ فِي سَاعِدَةٍ يَسْبَغَ بِهِ بِمُيَسَّرٍ

یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ بیشک اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ کہہ دیجئے راگہ بالقرن ایسا ہے تو بتاؤ پھر کون ہے جو روک سکے اللہ کی طرف سے کسی چیز کو اگر ارادہ فرمائے وہ ہلاک کرنے کا مسیح بن مریم اور ان کی ماں کو اور روئے زمین کے تمام انسانوں کو۔

تو ان کلمات میں صاف طور پر بیان کر دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں وہ الوہیت کی صفت کے ساتھ کیونکر متصف ہو سکتے ہیں بلکہ ان پر تو اللہ کی قدرت اور اس کا تصرف اس طرح جاری ہے کہ اگر وہ ان کو اور ان کی والدہ کو بھی ہلاک کر دے اور جستی کہ روئے زمین پر جس قدر انسان ہیں ان کو بھی نکال دے تو اللہ کے اس ارادے کو دفع نہیں کر سکتی۔ تو بتاؤ کیا ایسی صورت میں ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ کو خدا کہا جائے اور اگر تم کو یہ خیال ہو کہ وہ تو بلا باب کے پیدا ہوئے ہیں تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے۔ آخر حضرت آدم بھی تو اللہ کے پیغمبر خلیفہ اور اس کے بندے ہیں اور ان کو تو اللہ نے ماں اور باپ دونوں کے بغیر ہی پیدا فرمادیا۔

بیشک مثال (حضرت عیسیٰ کی اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے کہ جن کو بنایا اللہ نے مٹی سے پھر ان کو خطاب فرمایا کن ہو جا سو وہ اسی طرح ہو گئے۔

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

تو اسی طرح یہ اعتقاد رکھنا کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں باطل اور لغو عقیدہ ہے۔ کیا اس قدر صاف چیز ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ خدا خالق ہے اور عیسیٰ مخلوق ہیں۔ خالق و مخلوق کے درمیان بھلا یہ رشتہ کیونکر متحقق ہو سکتا ہے۔ اور اگر بلا باپ کے پیدا ہونا خدا کا بیٹا ہونے کی دلیل ہے تو چاہئے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ کے بیٹے ہوں کیونکہ وہ تو ماں اور باپ دونوں ہی کے بغیر پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طرح عقیدہ تثلیث کا ابطال رد فرمایا کہ لَعَدُ كُفَرَالَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثٌ ثَلَاثَةٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ۔

نصاری کے یہاں اسی کو اقا نیم ملکہ کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ روح القدس یعنی جبریل امین ایک اقنوم۔ باپ یعنی خدا ایک اقنوم۔ ابن یعنی بیٹا حضرت عیسیٰ۔ ایک اقنوم۔ ہر ایک اقنوم خدا پھر تینوں مل کر ایک خدا نہ تین خدا کہ ایک تین ہے اور تین ایک

یہ اعتقاد سب کے زیادہ لغو اور احمقانہ ہے جو کفر صریح اور محال عقلی ہے اور ایسا بدیہی البطلان امری کہ اس پر کسی دلیل و برہان کے قائم کرنے کی بھی حاجت نہیں اس لئے کہ ہر انسان اپنی عقل اور فطرت سے یہ بات جان سکتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں اپنے وجود و شخص اور خدائی میں مستقل ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو پھر تین خدا ہونے میں کیا تامل اور حجت؟ تو ایسی صورت میں ایک خدا کہنے کے کیا معنی۔ اور اگر نہیں تو پھر ہر ایک کو خدا کہنا اور ازیلی سمجھنا لغو اور خلاف عقل ہوا۔ دوسری شکل دکھائیے تینوں اپنے وجود میں مستقل نہ ہوں) میں قابل سوال یہ امر ہے کہ جو شے ان اجزاء غیر مستقلہ سے مرکب ہے اس کا کیا نام ہے وہ خدا ہے یا نہیں اگر ہے تو خدا مستقل پھر بھی ماننے لازم آئے ایک تو یہ مجموعہ مرکب ان اجزاء ثلاثہ سے دوسرا خدا وہ تیسرا جز اس مرکب جس کو آب یعنی باپ کہا جاتا ہے۔ اور اگر یہ کہو کہ مجموعہ کا نام "اب" ہے تو پھر تین اقنوم کہاں رہے بلکہ دو رہیں گے۔ ایک ابن (بیٹا) دوسرا روح القدس۔ بہر کیف یہ عقیدہ باطل اور لغو ہونے کے علاوہ کچھ ایسا مضحکہ خیز بھی ہے کوئی سنجیدہ انسان نہ اس کی تفہیم پر قادر ہے اور نہ ہی اس کو قابل فہم تصور کر سکتا ہے۔ خداوند عالم نے اس عقیدہ کو بھی بڑی تفصیل اور تحقیق کے ساتھ رد فرمایا۔

مَا الْمَسِيحُ بَنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ إِنَّهُ صَدِيقُكَ كَأَيِّ كَلَانِ الطَّعَامِ ذَائِقَاةٍ
نہیں ہیں یحییٰ بن مریم (میرا اللہ کے) رسول یقیناً گذر چکا ان سے پہلے بہت رسول اور ان کی والدہ نجائی اور پاکی کا پیکر تھیں۔ وہ دونوں تو کھانا کھا یا کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ جو کھانے کا محتاج ہو گا وہ بہت سی چیزوں کا محتاج ہو گا۔ اس لئے ان کو خدا کیسے مانا جاسکتا ہے۔

اور اسی ہنار پر حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ پیدائش کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا
مع تفصیل کے لئے البیان فی علوم القرآن تفسیر حقانی جلد اول اور الدعوت مدام خللہ کی احسن الحدیث فی بطلان تثلیث
کلمۃ اللہ فی حیات روح اللہ اور علم الکلام کا مطالعہ فرمائیں۔ ۱۱

کہ بلا باب کے ان کی پیدائش پر نصاریٰ اور یہود نے جو باطل عقائد اور یہودہ خیالات قائم کر رکھے ہیں ان کو رد ہو جائے کہ عیسیٰ تو خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں وہ خود اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اپنی قوم کو یہی کہا کرتے اَعْبُدُوا اللہَ رَبَّیْ رَبَّکُمْ وَہِ اللہُ کے کلمہ اور روح ہیں جن کو اللہ نے بدریہ جبریل مریم علیہا السلام کی طرف القا فرمایا پھر ان کی ولادت مریم سے اسی طرح ہوئی جس طرح کہ عام طور پر بچوں کی بدن مادر سے ہوتی ہے چنانچہ فرمایا۔ فَاجَاءَهَا النّٰحَاسُ الرَّاحِلُ جَزَعُ الْبَغْلَةِ الْخَمْرُ (سورہ مریم) یہی وہ حقیقت ہے جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بنیادی اصول میں شمار کرتے ہوئے فرمایا۔ کہ

مَنْ شَهِدَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَہٗ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ وَاَنَّ عِیْسٰی رَاسُوْلُہٗ وَابْنُ اُمَّتِہٖ وَکَلِمَۃُ اللّٰہِ اَلْقَاہَا اِلٰی مَرْیَمَ وَرُوْحُہٗ مِنْہٗ وَالْحَمْلَہُ حَقٌّ وَالتَّوَلَّدَ حَقٌّ اَدْخَلْنَا اللّٰہُ الْجَنَّةَ عَلٰی مَا کَانَ مِنَ الْعَمَلِ۔

جس شخص نے گواہی دی اس بات کی کہ سولے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے کوئی معبود نہیں اور یہ کہ بے شک محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور بے شک عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کی بندی مریم کے بیٹے اور اس کا وہ کلمہ ہیں جس کو اللہ نے مریم کی جانب القا فرمایا اور

اس کی خصوصی روح ہیں۔ اور یہ کہ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی

حق ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا جس کی عمل پر بھی ہو طاعت کی کمی زیادتی یا خطاؤں اور پھبتیوں کی سزا نصاریٰ کے عقائد باطلہ اور گمراہیوں میں سے ایک یہ چیز بھی تھی کہ وہ گمان کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے اس گمراہی میں یہ لوگ نسل بعد نسل مبتلا رہے حتیٰ کہ قرآن نازل ہوا اور نصاریٰ اپنے پیغمبر کے معاملہ میں جس اشتباہ و مغالطہ میں پڑے ہوئے تھے۔ اس سے ان کو نکالا۔ فرمایا۔ وَمَا قَتَلُوْہٗ وَّمَا صَلَبُوْہٗ وَّلٰکِنْ شُبِّہٖ لَہُمْ وَاِنَّ الَّذِیْنَ اَخْتَلَفُوْا فِیْہِ لَفِیْ شَلٰکٍ وَّمِمَّا لَہُمْ بِہٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اِتْبَاعَ الظُّلُمِ وَمَا قَتَلُوْہٗ یَقِیْنًا یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰتٰہُ اللّٰہُ الْکِیْلَ۔

اگر جس کی قدرے تفصیل یہ ہے کہ عیسائی یہ گمان کرتے تھے کہ یہود کے ہاتھوں حضرت عیسیٰ مصلوب ہوئے۔ رسولی دئے گئے اور ان کی مصلوبی تمام اولاد آدم کے گناہوں کا کفارہ ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے حکم خداوندی کے خلاف جو درخت کھا لیا تھا وہ گناہ ان سے معاف نہیں ہوا نہ ان کے توبہ و استغفار اور آہ و زاری کے اور جنت سے نکلنے سے۔ یہ گناہ نسل بعد نسل ان کی اولاد پر منتقل ہوتا رہا اور خدا کو اس کی سزا دیئے بغیر کوئی چارہ کار بھی نہ تھا تو اس طرح اس موروثی گناہ سے انبیاء بھی پاک نہ تھے تو خداوند نے اس سزا میں اپنے پیارے فرزند مسیح کو یہودیوں کے ہاتھوں سولی پر لٹکوا دیا مسیح آہ و زاری بھی کرتے رہے مگر خدا نے عادل کب توجہ کرنے والا تھا اس کو تو مقصود تھا کہ اپنے فرزند کو تمام دنیا کے واسطے کفارہ بنائے۔

رائع غرافات کی تفصیل کے لئے پولوس کے خطوط ملاحظہ ہوں)

(فریق چہارم منافقین) قرآن کریم کے مد مقابل چوتھا فریق منافقین کا گروہ تھا جن کا قرآن نے بڑے شد و مد سے (وا کیا ان کے کفر اور نفاق کی گندگیوں کو دلائل و تمثیلات کے ساتھ اس طرح طلعت ارباب کیا کہ دنیا کے سامنے ان کی ذلت و رسوائی اور ان کی منافقانہ فطرت کی خباثتیں ایسی عیاں کی گئیں کہ جس طرح عذاب آخرت کے اعتبار سے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ان کا امتیازی نشان بنا دینا میں بھی ذلت و خواری کے طبقہ اسفل السافلین میں پہنچ گئے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں منافقین کی دو قسمیں تھیں ایک وہ تھے جو زبان سے ایمان کا دعوے کیا کرتے اور کہا کرتے اَمَّا بِاَیْ دَلٰلَةٍ دِیَالِیَوْمِ الْاٰخِرِ۔ اور جب آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے تو کہتے لَشَّهَدُ اَنَّكَ لِرَسُولِ اللّٰهِ مگر دلوں میں کفر کی گندگیاں راسخ تھیں۔ کفر و عناد پر کجیگی سے قائم تھے۔ صرف منافع دنیوی حاصل کرنے اور مجاہدین کے سیف و سان سے محفوظ رہنے کے لئے یہ عیاری اور فریب اختیار کیا ہوا تھا۔

منافقین کا دوسرا گروہ ایسا تھا کہ جو ضعف اعتقاد کے ساتھ اسلام کا اظہار کرتا تھا ان کے دلوں میں مذہب تھا کبھی اہل ایمان کی طرف مائل ہوتے اور پھر باطنی خبت سے کافروں ہی کی طرف کھلم کھلا لوٹتا خواہشات نفسانیہ اور دنیوی لذتوں نے ان کے دلوں کو مسخ کر رکھا تھا، حرص مال، حب جاہ حسد اور کینہ سے ان کے قلوب اس قدر لبریز تھے کہ مناجات مع اللہ اور عبادت خداوندی کی لذت و شوق کے لئے کوئی گنجائش ہی نہ تھی ابھی کے حق میں یہ ارشاد خداوندی ہے وَاِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا کُسَالٰی۔ یَاوَدُّ النَّاسُ وَکَلٰیذَ کُودِنِ اللّٰهِ اَلَا قَلِیْلًا۔ مذہب بین بین ذٰلک کَالِیْ هُوَ لَاءَ وَاٰلِیْ هُوَ لَاءَ۔ انہی میں بعضے ایسے تھے کہ وہ دنیوی معاملات اور امور معاش میں اس قدر مصروف و منہمک تھے کہ ان کو امور معا د فکر آخرت اور آیات الہی میں غور کرنے کی مہلت ہی نہ تھی۔ ان کے متعلق ارشاد فرمایا گیا۔

اَحْلَا یَتَذَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلٰی قُلُوْبٍ اَحْقَا لَمَہَا۔ کیوں نہیں وہ غور و فکر کرتے قرآن میں دہیں غور و فکر تو کیا کرتے بلکہ ان کے دلوں پر تو قفل ہیں۔

اور بعض وہ تھے کہ ان کے دلوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارہ میں طرح طرح کے خیالات فاسدہ پیدا ہوتے تھے۔ آپس میں گاہ بگاہ ان خیالات کا ذکر بھی کرتے اور کچھ طعن و تشنیع اور

تسخیر بھی کیا کرتے پھر جب قرآن کریم ان کو ان امور پر تہدید و تنبیہ فرماتا تو حیران و ششدر رہ جاتے۔ اسی کو حق تعالیٰ نے فرمایا۔

يَخَذُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّهُهُمْ
بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَخِذُوا إِنْ أَرَادَ اللَّهُ مُخْرَجًا
مِمَّا تَخْتَارُونَ -

ڈرتے ہیں منافقین اس بات سے راہیاء ہو کہ کوئی سورت نازل کر دی جائے ان کے بارہ میں جو ظاہر کر دے ان چیزوں کو جو ان کے دلوں میں ہیں کہ کبھی کبھار کو بوقیاد رکھا اور رسول کی باتوں

سے اللہ تعالیٰ ظاہر کر دینے والا ہے اس چیز کو جس کا تم اندیشہ کرتے ہو

غرض قرآن نے منافقین کے کمر و فریب و را آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ دشمنی کا برتاؤ کرتے اس کو خوب وضاحت کے ساتھ بیان کیا اور یہ جیسے اسلام کے بدترین دشمن تھے اسی کے مطابق خدا نے ان کو ذلیل و رسوا کیا پوری سورۃ المنافقون (پہلے) انہی کے بارہ میں نازل ہوئی اور بہت سی مثالوں کے ذریعہ ان کی منافقانہ گندگیوں فطری خباثتوں اور ان کے تحیر و تذبذب کو خوب بیان کیا تفصیل کے لئے ان تمام آیات کی تفسیر کی جانب رجوع فرمایا جائے جو اس سورتہ کے حق میں نازل ہوئیں۔

تفصیل تو نفاق اعتقادی کی تھی۔ اس اعتقادی اور باطنی نفاق کے علاوہ ایک قسم نفاق عملی کی ہے جو اس زمانہ میں کثیر الوقوع ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات مبارکہ

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا إِذَا حَدَّثَ
كَذِبًا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِيَ مِمَّنْ كَانَ
تَبِنَ خَصْلَتَيْنِ هِيَ أَلْيَا مِنْ حَبٍ وَتَيْنَتَانِ هِيَ أَلْيَا مِنْ حَبٍ
خالص رکال ہوگا۔ جب بات کہے تو جھوٹ بولے جب وعدہ
کیے تو خلاف کرے۔ اور یہاں سے پائل مانت کھائی جائے تو حیانت کرے

اسی نفاق عملی کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ حاصل یہ کہ قرآن کریم کے زیادہ تر مد مقابل ہی چار گروہ ہیں جنکو قرآن نے خصوصیت سے مخاطب بنایا۔ اور ان کے عقائد کی نہایت اہمیت کے ساتھ تردید کی گئی بشرطیکہ یہ نہ لٹاری اور منافقین قرآنی دلائل کے سامنے کسی فریق کی یہ مجال نہ رہی کہ کسی قسم کی بھی لب کشائی کر سکے۔

قرآن کے تمام دلائل و براہین نے دنیا کو یہ منظر دکھا دیا۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ

اللَّهُمَّ ارْنَا الْحَقَّ وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَارْنَا الْبَاطِلَ بِالْأُطْلَافِ وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ۔

اٰمین برحمتک یا ارحم الراحمین !

مسئلہ تناسخ

تمام انبیاء علیہم السلام بالاتفاق روح پر عذاب و ثواب ہونے کے قائل ہیں اور اس کے بھی کہ روح انسان کے مرنے کے بعد باقی رہتی ہے اور اس کو دنیا کے تمام واقعات یاد رہتے ہیں اور اپنے عزیزوں دوستوں سے محبت بھی باقی رہتی ہے اور پھر روح کسی دوسرے جسم عنصری میں جزا و سزا بھگتنے کے لئے نہیں آتی جس کا تلخ او ہندی ہے۔ اور ان گون کہتے ہیں قرآن فرماتا ہے - وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أحيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ سورہ بقرہ رکوع ۱۷۶ - وَلَا تَحْسِبِ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۝ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْقِهِمْ (الاحقاف علیہم ولا هم یحزنون ۝ سورہ آل عمران رکوع ۱۶ -

اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں ان کو برا ہوا نہ سمجھنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں ان کو روزی دی جاتی ہے اور جو کچھ اللہ نے ان کو اپنی عنایت سے بخشا ہے اس میں خوش و خرم رہتے ہیں اور جو ان کے عزیز دوست ابھی مر کر ان کے پاس نہیں پہنچے ہیں ان کی طرف سے بھی خوشی پاتے ہیں کہ ان پر بھی کوئی خوف اور رنج نہیں - قیل ادخل الجنة قال یلیت قومی یعلمون ۝ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین ۝ سورہ یسین رکوع ۲ کہ جب عیسیٰ کے قاصدوں میں سے ایک کو لوگوں نے قتل کر ڈالا تو اس کو حکم ہوا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ جنت میں جا کر اس نے کہا کہ اے کاش میری قوم کو بھی یہ معلوم ہو جاتا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھ پر کیا کیا عنایت کی الحیدر و اکہ اهلکتا قبلہم من القرون انہم لا یرجعون دان کل لما جہیم لدینا محضون ۝ سورہ یسین رکوع ۲ - کیا وہ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا وہ پھر ان کے پاس نہیں آتے وہ تو سب کے سب ہمارے پاس حاضر کئے جاتے ہیں - ان آیات سے یہ بات ثابت ہو گئی -

(۱) یہ کہ مر کر انسان نیست نہیں ہو جاتا جیسا کہ اہل محسوسات (فلسفہ جدید) کہتے ہیں (۲) یہ کہ نیکوں کو ایک دوسرے عالم میں خدا کی طرف سے ہر قسم کی نعمتیں ملتی ہیں اور انتہائی فرحت و سرور میں سرور رہتے ہیں (۳) یہ کہ ان کو اپنے دنیاوی دوست اور عزیزوں سے علاقہ ہمدردی اور محبت باقی رہتا ہے جس پر ان کو ان کی طرف سے بھی بخشش و عنایت کا اطمینان دلایا جاتا ہے (۴) مر کر دنیا میں پھر واپس نہیں آتے - دمن در اٹھ برزخ الی یوم یبعثون - کہ ان کے سامنے قیامت تک ایک پر دہ ہے جس سے وہ پھر کر دنیا میں نہیں آتے اسی مضمون کی اور بھی آیات ہیں اور احادیث میں تو نہایت تشریح کے ساتھ اس مسئلہ کو ثابت فرمایا انجیل و قرآن میں حضرت

مسح علیہ السلام کا یہ قول منقول ہے۔ ایک دولتمند تھا جو مہین اور لال کپڑے پہنتا تھا اور ہر روز شان و شوکت سے عیش کرتا تھا اور ایک دوسرے شخص بھی تھا جس کا نام لعزر تھا جس کے بدن میں ناسور تھے اور وہ اس کی ٹوٹی ہوئی پیرہن پہنا ہوا تھا جس کو آدرو رہتی تھی کہ اس کی میر کے گہرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے۔ کتے اگر اس کے زخموں کو چاٹنا کرتے تھے اور ایسا ہوا کہ غریب لعزر مر گیا اور فرشتوں نے اسے لیجا کر ابراہیم کی گود میں رکھا اور پھر وہ دولتمند بھی مر گیا اور کاٹو یا گیا تو اس نے دوزخ کے اندر سے بڑے عذاب میں سے دوسرے آنکھ اٹھا کر ابراہیم کو اور لعزر کو ان کی گود میں دیکھا تب اس نے پکار کر کہا کہ اے باپ ابراہیم مجھ پر رحم کر اور لعزر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سراپانی میں تر کر کے میری زبان ٹھنڈی کر دے کیونکہ میں اس لوہے کی تڑپتا ہوں تب ابراہیم نے فرمایا کہ تو دنیا میں اپنی زندگی کے مزے لے چکا اور لعزر تکلیفیں پا چکا۔ سو اب وہ آرام پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے۔ اس کے سوا ہمارے اور تمہارے درمیان ایک خندق حائل ہے جس کے سبب دہر کے لوگ اور ہر اوراد دہر کے ادھر نہیں جاسکتے تب اس نے کہا کہ میں آپ کی منت کرتا ہوں کہ لعزر کو میرے باپ کے گھر بھیجے کیونکہ میرے پاؤں بھائی اور میں یہ جا کر ان کو مطلع کرے ایسا ہو کہ وہ بھی اسی عذاب کی جگہ میں آئیں ابراہیم نے فرمایا کہ ان کے پاس موسیٰ اور دوسرے نبی ہیں چاہئے کہ وہ ان کی سنیں۔ اس نے کہا اے باپ ابراہیم اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے گا تو وہ ضرور توبہ کریں گے ابراہیم نے جواب دیا کہ جب وہ موسیٰ و دیگر نبیوں کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے بھی کوئی ان کے پاس جائے گا تو وہ کب مانیں گے۔ غرض انجیل کی اس روایت سے چند باتیں بتائی جاتی ہیں (۱) یہ کہ مرتے ہی قیامت سے پہلے ہر شخص پر عذاب و ثواب عالم برزخ میں شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دولتمند کے مرنے سے قیامت قائم نہیں ہو گئی تھی بلکہ اس کے دنیا میں پاؤں بھائی تھے اور نیز مسیح علیہ السلام سے پہلے کا یہ واقعہ ہے اور اسی کو شریعت اسلام میں عذاب و ثواب قبر کہتے ہیں جس پر بعض ناواقف بتقلید فلسفہ اعتراض کیا کرتے ہیں (۲) یہ کہ اب بھی دوزخ اور بہشت موجود ہے کیونکہ لعزر بہشت میں اور دولتمند دوزخ میں تھا (۳) اس عالم میں نعمت و تکالیف جسمانی بھی ہیں گو حیم عصری نہ ہو۔ اس لئے کہ تو اور پانی کا ذکر اس واقعہ میں ہے اسی طرح اور اسباب نعیم و تکالیف بھی ہوں تو قرن قیاس ہے۔ اور نیز انجیل میں انکو رکاشیر پینے کا بھی ذکر ہے جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دوزخ اور بہشت جسمانی راحتوں اور عذاب کا نام ہے کہ جس پر ناواقف عیسائی اور یحزین اعتراض کیا کرتے ہیں (۴) مرنے کے بعد اس دولتمند کو لپے بھائیوں کے ساتھ درد مندی تھی جس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی امور کا علم اور نعمت باقی رہتی ہے (۵) اُس عالم سے پھر دنیا میں کوئی واپس نہیں آتا۔ (تفصیل کے لئے البیان فی علوم القرآن کا مطالعہ فرمایا جائے)

مسئلہ تنازعہ نہ کسی دلیل و برہان عقلی سے ثابت ہے نہ کسی الہامی حجت سے بلکہ محض پینڈ توں کا یہ ایک

خیال فاسد ہے۔ ہنود جس کی تقلید و پیروی کرتے چلے آتے ہیں بلکہ اس کے بطلان پر بکثرت دلائل ہیں۔
دلیل اول عقل کا مقتضایہ ہے کہ دارِ عمل اور دارِ جزا الگ الگ ہونے چاہئیں۔ تو اگر مرنے کے بعد
جزا و سزا پانے کے لئے روح پھر اسی دنیا میں واپس آتی ہے جو کہ دارِ العمل ہے تو اس صورت میں دارِ العمل
کا دارِ الجزا ہونا لازم آئے گا۔

دلیل دوم۔ جزا و سزا سے دو مقصد ہوتے ہیں۔ مجرم کو تنبیہ اور دوسروں کو عبرت تناسخ کا
اعتقاد اور قول اختیار کرنے میں دونوں مقصد فوت ہو جاتے ہیں۔ مجرم کو تنبیہ تو اس لئے حاصل نہیں کہ
جب اس کو یہی معلوم نہیں کہ یہ کس جرم کی پاداش اور سزا ہے تو پھر تنبیہ ہی کیسے حاصل ہوگی جرم کا علم
تو درکنار اس کو تو سابق جنم کے وجود کا تصور بھی نہیں۔ علیٰ ہذا دوسری غرض بھی مفقود ہے۔ کہ جو جب
صاحبِ عمل کو اپنے عمل کی سزا کا احساس نہیں تو دوسروں کو ان برے اعمال پر اس سزا کے ذریعہ
عبرت کیسے حاصل ہوگی۔

دلیل سوم۔ تناسخ کا اعتقاد رکھنے سے حق تعالیٰ کی قدرت و مشیت اور ارادہ ازلہ کا تعطل لازم
آتا ہے اس لئے کہ حیوانات کا یہ اختلاف حق تعالیٰ شاد کی قدرت کا ایک عجیب کرشمہ ہے اور یہ
کچھ اس کے ارادہ ازلہ کے تابع ہے۔ تو اگر یہ تمام تر اختلاف جرائم و معاصی اور انسانی اعمال و افعال
کے درجات پر قائم ہو تو اس میں حق تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کو کیا دخل رہا۔ حالانکہ دنیا کا ہر ذی ہوش
انسان اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ کائنات کی یہ تمام اشیاء اور ہر ہر ذرہ اس کی قدرت کا ملہ اور
حکمت بالغہ کا کرشمہ ہے۔

دلیل چہارم۔ تناسخ کا اعتقاد انسان کو روحانی سعادت سے مانع ہے اس لئے کہ انسانی سعادت
کے لئے جزا و عظیم معرفت (گیان) ہے سو وہ تو ایک جنم میں اس نے جہاں تک حاصل کیا تھا دوسرے جنم
میں اگر اس کو بالکل زائل کر دیا کیونکہ جب اگلا جنم ہی سرے سے یا نہیں تو اس جنم کے حاصل کردہ علوم و
معارف کیا خاک یا دہیں گے۔ اب اس جنم میں اگر ان علوم و معارف کا نتیجہ اور تمام ریاضتوں کا ثمرہ
اس کو سلطنت دولت عیش و عشرت ملی جس نے اس کو لذت حسیہ و شہوات میں مبتلا کر کے حیوانوں
سے بھی بدتر کر دیا تو اس سے تو یہ لازم آئے گا کہ اب اس کے بعد والے جنم میں اس جنت کے بدلے اس کو
ضرور جہنم ملے گی۔ تو یہ قضیہ معکوس بھی اور عجیب و غریب ہوا کہ جنم کے علوم و معارف اور ذہن و تقویٰ ذکر و
فکر اور ریاضت کا ثمرہ تو عیش و عشرت کی صورت میں ملا۔ پھر یہ عیش و عشرت و شہوت پرستی کا نتیجہ جہنم
اور مصائب کی صورت میں ظاہر ہو گا۔ جس کا حاصل یہ ہوا کہ ایک انسان جس نے ہر قسم کے نیک اعمال

کے وہ دوسرے حکم میں سیدھا جہنم میں جائے گا۔ بہر کیف ظاہر ہے کہ اس اعتقاد کے خلاف عقل ہونے میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے۔

ابطال تنازع کے لئے اور بھی بہت سے دلائل ہیں جن کو حضرات متکلمین نے کتب کلام میں جمع فرمایا ہے۔ اس مختصر تحریر میں ان کے ذکر کی گنجائش نہیں۔ قارئین اصل کتب کلام اور البیان فی علوم القرآن کی مراجعت فرمائیں۔

محکم و متشابہ

آیات قرآنیہ سے اس امر کی تصریح ہو رہی ہے کہ کلام اللہ کا بعض حصہ محکم ہے اور بعض حصہ متشابہ۔ جیسے کہ ارشاد فرمایا گیا۔

هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أمم الكتاب وأخر متشابهات
حق تعالیٰ نے ہی تازل کی آپ پر کتاب جس میں سے آیات محکمات ہیں کہ جوام الکتاب (اور مدار احکام شرعیہ) ہیں اور کچھ آیات متشابہات ہیں۔

فقہاء و مفسرین نے محکم و متشابہ کے مفہوم کی وضاحت مختلف تعبیر اور عنوانات کے ساتھ کی ہے۔ شیخ جلال الدین فرماتے ہیں بعض ائمہ کے نزدیک محکم اس کو کہا جاتا ہے جس کی مراد معلوم ہو خواہ الفاظ کی دلالت اپنے مفہوم پر ظاہر اور واضح ہونے کی وجہ سے یا تاویل کے بعد۔ اور متشابہ وہ ہے جس کا علم خداوند عالم نے اپنے لئے مخصوص کر لیا ہے اپنے بندوں میں سے اس کا قطعی اور یقینی علم کسی کو نہیں عطا کیا۔ جیسے قیام ساعت و خروج دجال کا وقت اور مقطعات قرآنیہ یعنی وہ حروف ہجائیہ جو سورتوں کی ابتدا میں آتے ہیں مثلاً الحمد المرحومہ وغیرہ۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ محکم وہ ہے جس کا ایک مفہوم معین ہو اور کسی تاویل کے ذریعہ متعدد احتمالات کا اس میں امکان نہ ہو۔ جیسے آیت اقیمو الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ۔ اور متشابہ اس کے بالمقابل اس کو کہا جائے گا جس میں مختلف معنی کا امکان اور متعدد احتمالات ہوں۔ جمہور قول اول ہی کو اختیار اور پسند کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے متشابہات کی تفسیر خود اسی طرح کی کہ ہر محکم مفہوم سوائے حق تعالیٰ کے اور کسی کو یقینی اور قطعی طور پر حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا۔

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلٍ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ
بہر حال وہ لوگ جن کے دلوں میں کمی (ڈیڑھا پن) ہے وہ درپے ہوتے ہیں اس کے جو متشابہ ہے کلام اللہ میں سے فتنہ کو تلاش کرتے ہوئے اور اس کی تاویل کو چاہتے ہوئے اور حالانکہ متشابہ کی تاویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ

اَمْثَابُهُمْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا
اُولُو الْاَلْبَابِ (آل عمران)

محکم و متشابہ ہیں سے ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے اور نہیں نصیحت قبول کرتے (ان چیزوں سے) کوئی بھی سوائے عقل رکھنے والے لوگوں کے۔

تو اس آیت نے یہ بات واضح کر دی کہ متشابہات کی تحقیق کے درپے ہونا زانغین اور کج رفتار لوگوں کا طریقہ ہے۔ اور جو لوگ علما و ربانیین اور راہنمائی فی العلم ہیں وہ اللہ کی طرف حوالہ کرنے کو اپنی سعادت خیال کرتے ہیں۔ اور کوئی معنی متعین نہیں کرتے یہ جائیکہ کسی فاسد فہمی اور اصول شریعت کے خلاف تاویل کو اختیار کیا صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (اسی) آیت ہوالذی انزل علیک الکتاب کو و ما یذکر الا اولو الالباب تک تلاوت فرمایا اور اس کے بعد فرمایا۔

فاذا رايت الذین یتبعون ما تشابه منه
فانذر ذلک الذین سماهم اللہ فاحذروہم
(جان لینا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے نام معین کر دیا ہے یعنی ان کو زانغین اور کج رفتار فرما دیا ہے) تو اس قسم کے لوگوں سے پرہیز کرنا۔

ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت تخریج کی ہے فرمایا۔

نؤمن بالمحکم و ندين به و نؤمن
بالمتشابه و لا ندين به
کہ ہم محکم پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں
رکھو نہ اس کے مکلف ہیں) اور ایمان رکھتے ہیں متشابہ پر
لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے (کیونکہ ہمیں اس کا مکلف نہیں کیا گیا)

مسند دارمی میں سلیمان بن یسار سے منقول ہے کہ ایک شخص جس کو صلیغ کہا جاتا تھا فاروق اعظم کے زمانہ میں مدینہ منورہ آیا اور لوگوں سے متشابہات قرآن کے بارہ میں تحقیق و تفتیش کرتا تھا۔ عمر فاروق نے اس کو طلب فرمایا اور اس کی آمد سے پہلے ہی کھجور کی چھڑیاں منگا کر رکھ لیں۔ اس کی حاضری پر دریافت فرمایا کہ تو کون ہے؟ اس نے بتایا کہ میں عبد اللہ بن صلیغ ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو زود کو ب شروع فرمایا یہاں تک کہ وہ خون آلود ہو گیا۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس فرمان بھیجا کہ کوئی شخص مسلمانوں میں سے اس کے پاس بھی نہ بیٹھے۔

متشابہات قرآنیہ میں ایک نوع تو ان متشابہات کی ہے جن کے کوئی معنی دلالت لغت اور وضع عربیہ

کے اعتبار سے معلوم اور معین ہی نہیں جیسے مقطعات قرآنیہ الکھ الرا کھیکص وغیرہ اگرچہ بعض حضرات مفسرین اور صوفیاء و عارفین مقطعات قرآنیہ کے معانی پر کلام فرماتے ہیں لیکن وہ وجدانی اور ذوقی امور ہیں اور رابط باطن کے لئے الہامی معارف کا درجہ رکھتے ہیں قطع و یقین کے ساتھ ان معارف و لطائف کو مراد کلام اللہ اور تفسیر مقطعات نہیں کہا جاسکتا۔ جمہور کا اختیار کردہ مسلک مقطعات میں یہی ہے اللہ اعلم بمرادہ بزرگ کہ خدا ہی خوب جانتے والا ہے کہ اس کی مراد ان حروف سے کیا ہے۔

متشابہات کی نوع ثانی وہ آیات ہیں جن کے معنی وضع عربیت کے اعتبار سے معلوم اور مفہوم ہیں لیکن اس کی حقیقی مراد اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اس تک عقول و افکار کی پرواز نہیں۔ وہ حق تعالیٰ کی صفات متشابہات ہیں مثلاً التَّوَحُّدُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى۔ رَحْمَنُ عَرْشِ پُرسْتوی ہے۔ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ السُّبُحِ وَاللَّهُ كَمَا تَهَ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے) یَوْمَ يَكْشِفُ عَنْ سَاقٍ (وہ دن کہ جس میں پنڈلی سے رُحَاب کو) کھولا جائے گا۔ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ (نہیں انتظار کر رہے ہیں وہ کسی چیز کا بجز اس کے کہ اللہ ان کے پاس آجائے بادلوں کے سائبانوں میں) اور اسی طرح وہ تمام آیات قرآنیہ جو اللہ کی صفات متشابہات پر متل ہیں۔ اہل حق کا مسلک ان میں یہ ہے کہ ظاہر پر ایمان لانا ضروری بغیر اس بحث و تحقیق کے کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے۔ اور اس کا استواء کس کیفیت کے ساتھ ہے۔

امام مالک سے دریافت کیا گیا کہ اللہ عرش پر کس طرح مستوی ہے۔ تو جواب میں فرمایا۔ اَلْكَيفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ۔ وَلَا اسْتَوَاءٌ غَيْرُ مَجْهُولٍ۔ وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ وَالشُّوَالُ عَنْهُ يَدْعُو لِعَنِ كَيْفِيَّتِهِ اسْتَوَاءٌ بَعْدَ نَهْيٍ جَائِزٍ۔ استواء معلوم ہے اور اس پر ایمان لازم ہے اور اس کے متعلق سوال (تحقیق) کرنا بدعت ہے اس لئے کہ نہ تو آنحضرت نے اس کی مراد معین فرمائی اور نہ صحابہ نے اس کو دریافت کیا۔ تو جو چیز نہ آنحضرت نے بیان فرمائی ہو اور نہ حضرات صحابہ اس کی تحقیق کی فکر میں پڑے ہوں تو ظاہر ہے اب بعد میں اس کی تحقیق و تفتیش کے درپے ہونا اصول شریعت کی رو سے بدعت ہی ہونا چاہئے صحابہ ایک ایک آیت

طہ صفات خداوندی جو قرآن و حدیث میں مذکور ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جن کے معنی واضح اور ظاہر ہیں مثلاً علم قدرت ارادہ اور کلام وغیرہ ایسی صفات کو صفات عکلمات کہا جاتا ہے اور انہی کو واہیات کے عنوان سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ اس بارہ میں اہل حق کا اتفاق ہے کہ ان صفات کے ظاہر ہی معنی پر اعتقاد رکھنا اور ایمان لانا ضروری اور لازم ہے۔ اس قسم کی صفات میں کسی قسم کی تاویل جائز نہیں۔ دوسری قسم صفات کی وہ ہے جس کے معنی میں ابہام اور خفاء ہے محض مدلول لفظی اور مدنی لغوی سے کوئی علم قطعی اور یقینی نہیں حاصل ہوتا۔ رائے اور قیاس کی وہاں مجال نہیں کشف و الہام کی کوئی رسائی نہیں جیسے وہ (منہ) ید رہا تھ نفس (ذات) عین (آکھ) ساق (پنڈلی) اصابع (انگلیاں) اور عرش پرستوی ہونا اس قسم کی صفا کو صفا متشابہات

کی مراد اور اس کا مصداق معین طور پر معلوم کرنے کے لئے برسوں تحقیق اور جستجو میں لگے رہتے تھے جیسا کہ ابن عباسؓ
 اِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا آیت میں معلوم کرنے کے لئے عمر فاروقؓ سے موقع کے متلاشی
 اور منتظر رہے کہ یہ دو عورتیں کون ہیں جن کو اللہ نے اس آیت میں خطاب فرمایا ہے تو اگر آیات متشابہات میں غور
 و خوض ممنوع نہ ہوتا تو صحابہ سے یہ بات کسی طرح متوقع تھی کہ وہ ان کی مراد معلوم کئے بغیر بیٹھ رہتے۔
 امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث نزول الرب تبارک و تعالیٰ اور حدیث رویت باری تعالیٰ پر کلام فرماتے ہوئے
 بیان کرتے ہیں۔

المذہب فی ہذا عند اہل العلم من الائمۃ
 مثل سفیان الثوری و مالک و ابن المبارک و
 ابن عیینہ و وکیع و غیرہم انہما قالوا
 نروى هذه الاحادیث كما جاءت و تؤمن
 بها ولا یقال کیف ولا نفسروا لانتوہم
 پسندیدہ مذہب اس بارہ میں اہل علم میں سے ائمہ کے نزدیک
 جیسے سفیان ثوری امام مالک عبداللہ بن المبارک ابن عیینہ
 اور وکیع وغیرہم یہ ہے کہ حضرات فرماتے ہیں کہ ہم ان احادیث
 کو روایت کرتے ہیں اسی طرح جیسا کہ یہ وارد ہوئیں اور ان پر
 ایمان رکھتے ہیں اور یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کس کیفیت کے ساتھ

اور نہ ہم ان کی تحقیق کرتے ہیں اور نہ مخلوق کے ساتھ مشابہت و مماثلت کا وہم کرتے ہیں۔

پس ان امور کی حقیقت اللہ کے علم کی طرف حوالہ کرتے ہوئے اہل سنت یہی کہتے ہیں کما ہو یطیق بشارہ۔
 یعنی مثلاً استواء عرش پر ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہو۔

فقہ اکبر میں امام ابو حنیفہ رحمہ سے منقول ہے۔

فما ذکر اللہ فی القرآن من ذکر الوجه والید
 والنفس والعین فہولہ صفات ولا یقال
 ان یدہ قد دقت و نعمتہ لان فیہ ابطال
 الصفۃ و ہو قول اہل القدر والاعتزال
 ولكن یدہ صفۃ بلا کیف۔
 کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے قرآن میں وجہ ید نفس اور عین
 کا ذکر فرمایا یہ سب اس کی صفات ہیں اور یہ نہ کہنا چاہئے کہ یہ
 سے مراد اللہ کی قدرت اور نعمت ہے کیونکہ اس صورت میں اللہ
 کی صفت کا باطل کرنا لازم آتا ہے جو کہ قدریہ اور معتزلہ کا قول ہے
 بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ حق تعالیٰ کا ید اس کی ایک صفت ہے بلا کسی
 کیفیت اور مثال کے۔

اور ظاہر ہے کہ ایک انسان ضعیف البیان اور قاصر اللسان سے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ حق تعالیٰ کی صفات
 تک پروا کر سکے جبکہ اس کی شان "لاتدرکہ الابصار" اور "لیس کمثلہ شیء" ہے۔ اس لئے جو بھی صفات
 قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ان پر ایمان لانا اور ان کی حقیقت اللہ کے سپرد کر دینا بغیر اس کے کہ اس کی کوئی
 کیفیت اور مثال فرض کی جائے۔ یہی اہل حق کا مسلک ہے جس طرح کہ وہ سمیع و بصیر ہے اور اس پر تمام عقلاً کا

اتفاق ہے۔

لیکن اس کا دیکھنا اور مستناہا ہے دیکھنے اور سننے کی طرح نہیں۔ اور نہ اس کا سمع و بصیر ہونا آنکھ اور کان جیسے اعضاء کا محتاج ہے انسانوں کے سمع و بصیر کی طرح۔ بس اسی طرح اس کا قدم ہاتھ نہ زول اور استوار ہمارا حوالہ کیفیات اور اعضاء بدنیہ کے مشابہ نہیں ہوگا۔

فرقہ مشبہ جس کو فرقہ مجسم بھی کہتے ہیں اس نے ان آیات اور احادیث کو دیکھ کر ظاہری معنی پر محمول کیا اور شبیہ تمثیل کا قائل ہو کر اس قدر غلو کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اعضاء اور جوارح اس کے لئے ہاتھ قدم منہ وغیرہ ثابت کرنے لگا۔ بے کلمہ شئی "اور تو لم یکن لہ کفوا احد" جیسی صریح نصوص سے آنکھیں بند کر لیں۔ اور حماقت و جہالت سے حق تعالیٰ شانہ کو مجسم سمجھ بیٹھا۔ اس گروہ کے برعکس معتزلہ نے ظاہری معنی کی نفی کرنے اور حقیقت سے مجاز کی طرف پھرنے میں اس قدر غلو کیا کہ تعطیل تک پہنچا دیا۔ اور حق تعالیٰ کی ان تمام صفات کا انکار کرتے ہوئے تمام آیات اور احادیث کی تاویلات کرنے لگے۔ یہ مسئلہ اہل علم کے نزدیک نہایت سمرکتہ الاراء ہے اور دو میں تحقیق مطلوب ہو تو تفصیل کے لئے علم کلام اور عقائد اسلام کی طرف رجوع فرمایا جاوے۔

غرض ایک گروہ افراط میں مبتلا ہوا دوسرا تفریط میں۔ افراط و تفریط کے درمیان قول معتدل بہت وسط کے حق پرست فرقہ کا یہ ہوا کہ ان صفات کو تسلیم کرنا ان پر ایمان لانا اور یہ اعتقاد رکھنا کہ ان صفات کے تسلیم کرنے کے باوجود ذات خداوندی مخلوقات کی مشابہت و مماثلت سے منزہ اور بالا و برتر ہے اسے برتر از خیال و قیاس و گمان و حسم و ذہن ہرچہ گفتہ ایم شنیدہ ایم خواندہ ایم

جمہور اہل سنت و الجماعت اور تمام متقدمین اور علماء امت قرناً بعد قرن اس کا طریق پرستفق اور قائم رہے لیکن متاخرین متکلمین نے جب یہ دیکھا کہ مجسم جیسے قاصر الفہم اور ناقص العلم اپنے تصور فہم یا زینح طبع سے اس امر کے سمجھنے سے عاجز رہیں گے کہ مثلاً صفت یہ حقیقتہً ثابت ہے اور مع ہذا ذات خداوندی جسم اور جسمانیت سے منزہ اور پاک ہے اور یہ سمجھا کہ ان صفات کو اپنے ظاہر و باہر برقرار رکھنے میں فرقہ مجسمہ کو اپنے اعتقاد تجسیم پر مرد و بے گی تو انہوں نے اس اعتقاد کی فتنہ کا دروازہ بند کرنے کے لئے بعض صفات میں کچھ تاویلات کر لیں۔ جیسے کہ "مَنْ عَشَنَّا فَلَيْسَ مِنَّا" جیسی احادیث میں متکلمین تاویل کر لیتے ہیں کہ مقصود کمال اتباع کی نفی ہے نفس ایمان کی نفی اور خارج از اسلام ہونا مقصود نہیں جیسے کہ معتزلہ مرکب کبیرہ کے بارہ میں اس کے قائل ہوئے کہ وہ خارج از ایمان ہے۔

شیخ تفتی الدین ابن دقیق العید فرماتے ہیں کہ اگر یہ تاویل اہل لسان کے عرف اور ان کے محاورات کے قریب ہو اور اس سے کسی اہل شرعی کا انکار بھی صراحۃً یا دلالتاً لازم نہ آتا ہو تو ایسی تاویل قبول کیا جائیگی ورنہ نہیں

مثلاً آیت یَا حَسْرَتِ عَلَىٰ مَا فَرَطْتَ فِي جَنَّتِ اللّٰهُ کی مراد اللہ کے حق میں کوتاہی کرنا بیان کی جائے
 ”وَجِدْ رُكُوعَ اللّٰهِ نَفْسَهُ“ اور کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ میں ذاتِ خداوندی کے معنی اختیار کئے جائیں

مقطعات قرآنیہ

اللہ اور اسی قسم کے دوسرے حروف تہجی جو سورتوں کے ابتدا میں ذکر کئے گئے ہیں ان کو مقطعات
 قرآنیہ کہا جاتا ہے۔ خلفاء راشدین جمہور صحابہ و تابعین اور ائمہ تفسیر کے نزدیک یہ حروف متشابہات
 میں سے ہے کہ ان کی حقیقت اور مراد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ جیسے کہ ارشاد فرمایا گیا
 وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلَّا اللّٰهُ۔ (اور نہیں جانتا ان متشابہات کی حقیقت کو کوئی بھی سوائے اللہ کے)
 بعض سلف جمہور متکلمین اور خلیل و سیبویہ کے نزدیک حروف مقطعات ان سورتوں کے نام ہیں جن کے
 شروع میں یہ مذکور ہوتے ہیں گویا کہ جو مضامین سورتوں میں بیان کئے جائیں گے یہ حروف ان مضامین کا
 عنوان اجمالی ہوں گے جیسا کہ عنوان مضامین کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ حروف بھی اسی طرح مضامین کیلئے
 ایک باطنی رمز اور اشارہ ہیں۔

جیسا کہ صحیح بخاری کا نام ”الجامع الصحیح المستند احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و مسند و ایامہ“
 کتاب موصوف کے تمام مفصل مضامین کا اجمال ہے جس طرح مرکبات کلامیہ کا مفید معنی ہونا اجزاء ترکیبیہ
 یعنی مفردات کے مفید معنی ہونے پر موقوف ہے اسی طرح کلمات مفردہ کا مفید معنی ہونا اسکے اجزاء ترکیبیہ یعنی حروف
 ہجائیہ کے مفید معنی ہونے پر موقوف ہوگا۔ جس درجہ کلام میں ترکیب ہوگی اسی درجہ معنی میں بھی ترکیب ہوگی
 اسی وجہ سے مرکبات اضافیہ اور توصیفیہ میں معنوی ترکیب اس درجہ نہیں ہوتی جتنی کہ مرکبات تامہ خبریہ
 میں ہوتی ہے۔ ترکیب لفظی کے انحطاط سے ترکیب معنوی میں بھی انحطاط آگیا۔ مرکبات اضافیہ اگرچہ
 فی حد ذاتہ مرکب ہیں مگر مرکبات تامہ خبریہ کے لحاظ سے فی الجملہ بسیط ہیں تو اسی نسبت سے ان کے معنی میں
 بھی بساطت اور اجمال ہے۔ تو اسی طرح حروف ہجائیہ کلمات کا مادہ ہونے کی وجہ سے مرکبات اضافیہ
 اور بلکہ الفاظ مفردہ سے بھی زائد اور انتہا درجہ بسیط ہوں گے۔ تو اسی نسبت سے ان کے معنی میں بھی انتہا
 درجہ بساطت اور غایتہ درجہ اجمال ہوگا۔ جن کا سمجھنا بغیر تفہیم الہی اور تائید غیبی کے ممکن نہ ہوگا۔ حضرت
 شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ نے الفوز الکبیر میں اسی مسلک کو اختیار فرمایا۔ علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی
 میں فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات حق تعالیٰ کی طرف سے اسرار و رموز ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 بعد انہی حضرات پر منکشف ہوتے ہیں جو من جانب اللہ خاص طور پر علوم نبوت کے وارث اور اسرار ربوبیت کے

باجہر بنائے گئے ہیں بلکہ بعض اوقات یہ حروف اپنے میں ودیعت رکھے ہوئے اسرار کو ان وارثین علوم نبوی کے سامنے خود بخود اس طرح بولنے لگتے ہیں جس طرح سنگریزہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تسبیح پڑھتے اور صحابہ سنگریزوں کی تسبیح کو سنتے تھے باطنی حقائق اور معارف کا ادراک وہی کر سکتے ہیں جو ارباب باطن ہوں جو لوگ باطنی صفائی اور قلبی نورانیت میں اس مقام پر پہنچے ہوں ان کا عدم ادراک حجت نہیں (روح المعانی) اس مضمون کی تائید حدیث لکل ایۃ ظہر و بطن یعنی ہر آیت کے لئے ظاہری معنی کے ساتھ باطنی اسرار اور رموز بھی ہیں) کر رہی ہے۔

علامہ زعزعی اور قاضی بیضاوی فرماتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات حروف تہجی کے اسرار ہیں کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ کلام کا مادہ اور عنصر یہی حروف تہجی ہیں انہی سے مل کر کلام بنتا ہے تو قرآن کریم کی بعض سورتوں کو ان حروف سے شروع کرنے میں اعجاز قرآن کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ یہ قرآن جس کے کلام الہی ہونے کا دلی کافروں تم انکار کر رہے ہو وہ کلام تو انہی حروف سے مرکب ہے جن کو تم اپنے کلام میں استعمال کرتے ہو اور انہی اجزاء اور ترکیب سے تم اپنا کلام مرکب کرتے ہو تو اگر یہ قرآن حق تعالیٰ کا کلام نہیں ہے تو تم کیوں اس جیسا کلام بنانے سے عاجز ہو۔ بالخصوص جبکہ ان مقطعات کو اس طور پر پیش کرنے والا شخص محض احمق ہے جس نے نہ کبھی کسی کتب کا دروازہ جھاڑا اور نہ کسی معلم و استاد کے سامنے زانوئے ادب تہہ کیا۔ اور تم فصحاء و بلغاء اور ادباء و شعراء ہو تو پھر کیوں عاجز ہو۔ اور پھر جن دقائق اور نکات کے ساتھ ان حروف کو سورتوں کی ابتداء میں جمع کیا اس سے بڑے سے بڑا ادیب بھی عاجز ہے۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دقائق و لطائف کی اس مقام پر تفصیل کی جن کی رعایت ان حروف مقطعات میں کی گئی تفصیل کے لئے کشف اور تفسیر بیضاوی کی مراجعت فرمائی جائے

قرآن کریم کا طرز بیان

نصاحت و بلاغت اور فن بدیع کے جملہ کمالات پیشتر مل ہونے کے باوجود جن کی قدر سے تفصیل بحث "اعجاز قرآن" کے ضمن میں گزر چکی، اور بھی بہت سی خصوصیات قرآن کریم کے طرز بیان کی ہیں مناسبت معلوم ہوتا ہے کہ اس عنوان کے ماتحت طرز بیان کی مزید کچھ خصوصیات پیش کر دی جائیں۔ متقدمین کے کلام کے تتبع اور تلاش سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآنی طرز بیان کی خصوصیات میں سے ایک عظیم خصوصیت آیات میں مناسبت اور باہمی ربط ہے کہ خواہ مضامین متعدد اور مختلف بیان ہو رہے ہوں لیکن ہر ایک آیت دوسری آیت سے اس طور پر مربوط ہے کہ گویا ایک لڑی میں

ترتیب و تنا سب کے ساتھ یہ تمام موقی پڑے ہوئے ہیں۔ دنیا حیران اور عاجز ہے کہ کس خوبی اور لطیف پیرائے کے ساتھ ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف کلام منتقل ہو رہا ہے۔ اور پھر مزید خوبی یہ کہ مضامین کے لئے نہ البواب ہا ندسے جا رہے ہیں اور نہ قصول قائم کی جا رہی ہیں۔ باوجودیکہ جیکس برس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مختلف اوقات احوال اور مقامات میں نازل ہوا لیکن ربط و مناسبت اول سے لیکر آخر تک برقرار قائم ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ مناسبت کسی مقام پر لطیف اور خفی ہو کہ سطحی نظر و فکر رکھنے والوں کو اس مناسبت اور ربط کا احساس یا اس کی خوبی کا علم نہ ہو۔ مناسبت لغت میں مشاکلت و مقاربت کو کہتے ہیں۔ اور مثال کار اس کا یہ ہے کہ متعدد آیات کو ایک معنی اور ایک ہی غرض کے ساتھ اس طرح مربوط کر دینا کہ وہ متعدد آیات ایک لمبے میں پڑے ہوئے موقی معلوم ہونے لگیں اور وہ آیات کلام مذکور کے واسطے دیوار کے اجزاء ہر کیسیہ کی طرح ایک دوسرے کے استحکام و تکمیل کا باعث ہو جائیں۔

آیات قرآنیہ میں باہمی ارتباط کبھی اعرام ہوتا ہے کبھی خاص کبھی حتی کبھی عقلی کبھی خیالی اور کبھی ظاہر و نہنی ہوتا ہے۔ جیسا کہ سبب و مسبب۔ علت و معلول۔ نظیرین و ضدین وغیرہ علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ تو بعض آیات کا ذکر بعض کے بعد ظاہر الارتباط ہوتا ہے کہ دونوں میں ربط کسی طرح بھی مخفی نہیں مثلاً علامہ مفسرین کے نزدیک مضامین قرآن میں یہ موضوع بھی بہت اہم رہا ہے۔ اور مفسرین کی ایک جماعت نے مبسوط و مفصل تصانیف فرمائیں۔ علم المناصبہ پر سب سے پہلے شیخ ابو بکر نیشاپوری نے تالیف فرمائی شیخ نیشاپوری علوم شریعت اور ادب کے امام تھے۔ ہر سورۃ کی دوسری سورۃ اور ہر آیت کی دوسری آیت سے مناسبت اور حکمت ربط کا اہل علم سے سوال فرماتے جب امام جہاد کی دقت نظر اور ہر دلائل و فکر کے مطابق کوئی جواب نہ دے سکتا تو آیات قرآنیہ کی باہمی مناسبت کی توجیہ فرماتے۔ اہل لغت و ادب کو علم ربط کی طرف زائد توجیہ نہ تھی تو شیخ رحمہ اس کو پسند فرماتے تھے۔ شیخ ابو بکر نیشاپوری کے بعد دوسرے ائمہ اس طرف متوجہ ہوئے امام ملاوی رحمہ نے بھی تفسیر کبیر میں ربط آیات کا بہت کچھ اہتمام فرمایا ہے۔

علامہ ابو جعفر بن الزبیر رحمہ ابو حیان کے شیخ ہیں انے ایک کتاب کسی البرہان فی مناسبتہ ترتیب سورۃ القرآن۔ شیخ برہان الدین بقاعی کی بھی اسی موضوع پر ایک کتاب "نظم المدر فی تناسب الآی والسور" ہے (القاسم ج ۱) اور شیخ سیوطی کی کتاب "اسرار التنزیل" اور ملا محمد مہاشی کی جمہیر الرحمن و تیسیر المنان ربط آیات پر نہایت ہی بے نظیر کتابیں ہیں۔ اردو ذخیرہ تفسیر میں تفسیر حقانی اور حکیم الامتہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی تفسیر بیان القرآن میں دیگر علوم و فکر قرآنی کے ساتھ ربط آیات پر بہترین کلام فرمایا ہے۔

آیت ثانیہ پہلی آیت کے لئے بمنزلہ جزاء یا کسی معلول کے لئے بمنزلہ علت ذکر کی گئی ہو یا ما قبل کا وہ تکرار
وتمہ یا تفسیر و تشریح اور تاکید و تنبیہ ہے تو ایسی صورتوں میں باہمی ربط خود بخود واضح ہے اور محتاج بیان
نہیں۔ البتہ بعض مقام پر ربط خفی ہوتا ہے جیسے ہر دو جملے بذات خود مستقل ہوں۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ
ہر ایک دوسرے پر حروف عاطفہ وجود و جلوں کو ایک حکم میں شریک کر دیتے ہیں) کے ساتھ معطوف ہے یا نہیں
اگر معطوف ہے تو ضرور ان دونوں میں ذکر کردہ علاقات میں سے کوئی نہ کوئی ملاقہ ہوگا مثلاً یَعْلَمُ مَا يَلِجُ
فِي الْأَرْضِ مِنْهَا وَيَخْرِجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَرْفَعُ فِيهَا۔ ان کلمات میں ولو وجہ و خود ج۔ نزول
و عروج۔ ارض و سما یعنی آسمان و زمین جو باہم علاقہ تضاد رکھتے ہیں بذریعہ عطف جمع ہیں اور ایک سلسلہ کلام
میں شریک کر دیئے گئے ہیں۔ اسی طرح آیت الشَّرِيفُ يَنْقُصُ وَيَنْبَسُطُ وَالْيَدِ تَوَجَعُونَ میں قبض و بسط کہ جس میں
علاقہ تضاد ہے جمع کر دیا گیا۔ اسی بنیاد پر وہ تمام آیات ہیں جن میں عذاب کے بعد ثواب کا رحمت کے بعد
غضب کا ترغیب کے بعد ترہیب و عذ کے بعد وعید اور بشارت کے بعد انداز و تحویف کا ذکر کیا جاتا ہے۔
ان سب میں یہی علاقہ تضاد باہمی ارتباط کا سبب ہوتا ہے۔

قرآن کریم میں اکثر احکام حلال و حرام کے بیان کے بعد وعدہ وعید اور کبھی وہ گزشتہ واقعات بیان کئے
جاتے ہیں جن میں فرما برداروں پر عنایت و بخشش اور نافرمانوں پر عتاب و عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے تاکہ حکام
نکوہ کی تعمیل کی رغبت ہو اور نافرمانی سے بچیں۔

قیامت اور مرنے کے بعد راحت و رحمت اور عذاب و مصیبت کے احوال بھی بیان کئے جاتے ہیں تاکہ نتیجہ
عمل اور انجام سعادت و شقاوت بخوبی سامع کے ذہن پر نقش ہو جائے۔ اور اسی طرح کبھی احکام کے ذکر کے بعد
آیات توحید و انعام کا بھی بعد میں تذکرہ کیا جاتا ہے تاکہ بیان احکام کے ساتھ آمروناہی کی شان بھی معلوم ہو جائے
کہ یہ ایسے حکم الحاکمین شہنشاہ رب العالمین اور نعم کے احکام ہیں۔

سورہ بقرہ، نساء اور مائدہ (جن میں غالب حصہ آیات احکام کا ہے) میں خود کریں گے تو آپ کو ان باتوں
کے مضامین میں اسی قسم کے لطائف اور مناسبتیں منکشف ہوں گی۔ تفصیل تو اس شکل کی تھی دو جملے یا آیتیں
عطف کے عنوان کے ساتھ ہوں۔

اگر دونوں میں عطف نہ بھی ہو تو بھی کوئی نہ کوئی رابطہ اتصال اور ارتباط کلام کے لئے قرائن معنویہ میں سے
ایسا ہوتا ہے کہ اس سے کلام سابق اور لاحق کلی طور پر مربوط و ہم آہنگ محسوس ہونے لگتا ہے جس کے
متعدد اسباب ہیں۔ ان میں ایک۔

(۱) تنظیر ہے (یعنی ایک شئی کو دوسری کے لئے نظیر و مثال بنانا) اس لئے کہ اہل کمال اور عقلاء کی یہ شان اور

مثلاً سورۃ اعراف میں انبیاء علیہم السلام اور قرون ماضیہ کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اس ذیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو گیا کہ وہ اپنی قوم کے ستر آدمی ہمراہ لیکر کوہ طور پر حق تعالیٰ سے کلام کرنے گئے۔ جب مشرف ہمسلمی مابل ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے دعا مانگی اکتب لنا فی هذه الدنيا حسنتا الخ کہ اے اللہ کہہ دے ہمارے واسطے بھلائی اس دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ اس پر جواب ملا کہ مری رحمت ہر شئی کو گھیرے ہوئے ہے مگر میرا عذاب بھی ہے کہ جس کو چاہوں میں وہ عذاب پہنچا دوں۔ تو اس مقام پر قرآن نے کلام کا رخ پھیر کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے مناقب فضائل بیان کر کے شروع کر دیے۔ کہ اے موسیٰ یہ رحمت خاصہ جو ہر شئی کو محیط ہے آپ کی امت کا حصہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک آنے والے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے واسطے مخصوص ہے جن کے اوصاف و کمالات یہ ہیں۔

فَاَكْتَبَهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ
يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ
مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ
عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَاتَّبَعُوا النَّورَ الَّذِي أَنْزَلَ مَعَهُ آدِلُكُمْ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ (الاعراف)

بوجہ کے احکام و دور کریں گے اور وہ جگہ بندیاں جو ان پر قائم کر دی گئی تھیں پس جو لوگ ان نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کی حمایت و مدد کرتے ہوں اور اس نور (ہدایت اور اسوۂ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم) کی پیروی کرتے رہیں جو نازل کیا گیا ان پیغمبر کے ساتھ تو پس ایسے ہی لوگ فلاح و کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد کہ حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے بیان کردہ صفات اور نبی امی کی خصوصیات اس مرحلہ پر پہنچ گئیں۔ فلاح و نجات کا انحصار ابتداء محمدی میں کر دیا گیا فوراً ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نبوت اور اعلان رسالت کا مضمون شروع ہو گیا۔

قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً۔ کہ اے نبی کریم کہدو کہ اے لوگو! میں اللہ کا پیغمبر ہوں کہ جو تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ میں اس خدا کی طرف سے یہ پیغام لے کر آیا ہوں جس کے لئے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے کی اور ہر ایک کی موت و حیات ہے اس لئے بس اسی خدا پر ایمان لاؤ۔ اور اس کے نبی امی پر جو خود اللہ پر اور اس کے کلمات و احکام و اوامر پر ایمان رکھتا ہے اسی کی اطاعت کرو امید ہے کہ تم راہ راست پر آ جاؤ گے۔ اشارہ گویا یہ فرما دیا کہ اے اہل کتاب تم اپنے عہد میں تحریفات کر کے گمراہ ہو چکے ہو اور تمہارا اصل مذہب تم سے چھوٹ چکا۔ اب تو اس نبی آخر الزماں ہی کے وسیلے سے تم کو ہدایت مل سکے گی۔

بات چلی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر اپنے قوم کے ستر متعوب افراد لیجانے اور حق تعالیٰ شام سے ہم کلام ہونے کی اس پر حضرت موسیٰ کی اپنی امت کے حق میں حسنہ کی دعا۔ بارگاہ خداوندی سے اس حسنہ و بھلائی کے لئے امت محمدیہ کا اختصاص اس امت اور اس کے پیغمبر نبی امی کی صفات کا ذکر انہی کی پیروی میں فلاح و نجات کا انحصار یہ سب کچھ بیان ہوتے ہوئے ناگہاں پھر کلام الہی شروع ہوتا ہے۔
وَمِنْ قَوْمٍ مُّؤْمِنٍ أُمَّةٌ يَّحْدُثُونَ بِالْحَقِّ دَبِيحَةً یَّحْدِثُونَ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سب کے سب ہی گمراہ مذہب حق سے ہٹنے والے تھے بلکہ ان میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کی رہنمائی کرتی ہے اور خود حق پر چلتے ہوئے عدل و انصاف کا طریقہ اختیار کرتی ہے۔ جیسا کہ عبداللہ بن سلام رحمہ اور کتب احبار فرماتے ہیں کہ ایسے حضرات تورات و انجیل کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔

اس میں تخلص اور استطراد پر غور فرمائیے کہ یہ تمام کلمات موقی ہیں جو ایک لڑائی میں پڑے ہوئے ہیں۔ استطراد اور جن تخلص میں فرق یہ ہے کہ استطراد میں دوسرے مضمون کے ذکر کے بعد فوراً ہی اصل مضمون کی طرف پھر کلام لوٹ آتا ہے۔ اور جن تخلص میں ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف اس خوبی کے ساتھ کلام کا تسلسل پلٹتا ہے کہ سامع کو محسوس تک بھی نہیں ہوتا اور دوسرا مضمون اس طور پر مسلسل بیان ہوتا ہے کہ ہر دفعہ مضمون میں ایسا اتحاد اور ارتباط ہوتا ہے کہ مخاطبے والوں کو ایک ہی مسلسل اور مربوط مضمون خیال کرتا ہے۔

سورہ شعراء میں حضرت ابراہیم کا قول نقل کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے رب سے یوں مناجات فرماتے تھے ذلک اتخوذنی یوم یبعثون کہ اے میرے پروردگار مجھے رسوا نہ کرنا اس دن جبکہ سب لوگ اٹھائے جائیں گے اس میان کے ساتھ ہی ساتھ فوراً آخرت اور معاد کے احوال کی طرف کلام لوٹ گیا۔ یوم لا ینفع

مال و لا یبتون الخ یعنی وہ دن کہ اس میں نہ نفع دے گا مال اور نہ انسان کے بیٹے راویان الخ
 غرض قرآن کریم کا یہ خصوصی طرز بیان ایسا نرالا اور عجیب ہے کہ اس کی غفلت و برتری عقول انسانی
 احاطہ کرنے سے عاجز ہیں۔ بطور نمونہ یہ کلمات عرض کر دئے گئے ہیں۔
 اسی طرح سورتوں کے فوارج اور مقاطع رابتدائی آیات اور انتہائی کلمات میں بھی ایک عجیب ربط
 اور مناسبت کہ دنیا میں کسی فصیح و بلیغ کے کلام میں اس کی نظیر ممکن نہیں ہے۔

مثلاً سورہ بقرہ کی ابتداء الحمد۔ ذلک الكتاب کادیب فیہ ہدی للمتقین الخ ہے کہ یہ
 کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی مشعبہ نہیں جو پرہیزگاروں کے لئے ہدایت ہے۔ اس کے بعد پرہیزگاروں
 کے اوصاف بیان فرما کر ان کی ضد کافروں کے خصائل ذکر کئے۔ اس سورت کا خاتمہ یہ ہے وَأَعْفُ
 عَنَّا وَاعْفُرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ جس میں کتاب کے ہدایت
 ہونے اور پرہیزگاری کے دنیوی اور اخروی نتیجہ کا بیان ہے۔ کہ تقویٰ اور ایمان کا اخروی ثمرہ تو یہ ہے
 کہ خداوند عالم خطا، اور لغزشیں معاف فرمائے۔ جو اشارہ اس مضمون کی جانب بھی رہنمائی کر رہا ہے
 کہ انسان خواہ کتنا ہی پرہیزگار ہو مگر بشریت کی لغزشوں سے وہ پاک نہیں۔ اور یہ بشری لغزشیں
 منافی تقویٰ نہیں اس کے لئے دَاْعَفُ عَنَّا وَاعْفُرْ لَنَا کہنے کی تعلیم فرمائی اس کے ساتھ یہ بھی ظاہر
 کر دیا گیا کہ صرف بخشش دینا ہی کافی نہیں بلکہ حق تعالیٰ شاذ کی عنایت اور دار البقاء کی نعمتوں کا ملنا بھی
 مقصد اعلیٰ ہے تو اس کے لئے اور نیز دنیا میں عزت اور عاقبت کے ساتھ رہنے کے لئے دَاْرِحْمَنَا
 کہنے کی تعلیم فرمائی۔ اور ایمان و تقویٰ کا دنیوی ثمرہ خدا کی مدد۔ فِجْ وَنَصْرَت اور مخالفین پر غلبہ تو اس کے لئے
 انت مولنَا فانصرنا علی القوم الکافرین کلمات ذکر فرما کر سورت کو ختم کر دیا گیا کہ فِجْ وَنَصْرَت کا
 حاصل ہونا اور خدا کا حامی و مددگار ہونا ایمان و تقویٰ کا ثمرہ ہے اور مقہور و مغلوب ہونا کفر و بدکاری
 کا نتیجہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ ابتداء سورت میں ایمان و ہدایت اور تقویٰ اس کے بالمقابل کفر و نفاق اور فساد
 کفر و نفاق کا ذکر تھا تو اختتام سورت ایمان و تقویٰ اور کفر و بد اعمالیوں کے ثمرات و انجام کے بیان فرمایا گیا
 جس سے مبدار و منتہا میں نہایت ہی لطیف و عجیب مناسبت اور ربط ظاہر ہو گیا۔

اسی طرح سورہ آل عمران کی ابتداء "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ نَزَلَ الْكِتَابُ
 بِالْحَقِّ مَصَدَقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَانْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْاِنْجِيلَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا هَدٰى لِلنَّاسِ وَانْزَلَ الْفُرْقَانَ"
 لہ الاتقان فی علوم القرآن ج ۱ ص ۱۱۱ مفتوح و متطابق سہ ہر مفرق مستقلاً کتابیں تصنیف فرمائیں ہیں شیخ جلال الدین سیوطی کی کتاب
 مرصدا المطلاع فی تسمیة المقاطع والمطالع اور علامہ کربانی کی الجہانب "اس موضوع پر بہترین تصنیف میں ۳

جس میں حق تعالیٰ کی وحدانیت اس کی حیاتِ قیومیت کے بیان کے ساتھ یہ ظاہر کر دیا گیا کہ ان اوصاف کے مقتضیات میں سے یہ امر ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد ملتِ ابراہیمیہ زندہ اور قائم رہے جو کہ توحید کی بنیاد اور تمام باطلِ سماویہ کے لئے قوام ہے تو اس کے واسطے تین کتابیں نازل فرمائیں۔ اے نبی کریم آپ پر قرآن اتارا جو توحید کا خزانہ اور حیاتِ ابدی کا سرچشمہ ہے۔ اور اس ذاتِ حی و قیوم نے اپنی ان دو صفات کے مطابق قرآن میں دو صفیں رکھیں اول یہ کہ وہ حق ہے کہ باطل کا اس کے قریب بھی کوئی گزر نہیں اور اس کتاب کا سراپا حق ہونا اس کی حیات و بقا اور دوام کی دلیل ہے کیونکہ حق کی شان بقا ہے اور باطل کی حقیقت فنا و زوال ہے تو اس طرح قرآن خداوندِ عالم کی شانِ حیات کا ایک منظر بنا ہوا ہے۔ دوسرے یہ کہ قرآن اپنے سے پہلی کتبِ سماویہ کی تصدیق کرنے والا ہے گویا قرآن ان کے لئے ذریعہٴ بقا ہے۔ اور قرآن نے ان کو قائم کر رکھا ہے تو اس طور پر قرآن حق تعالیٰ کی صفتِ قیومیت کا نمونہ بنا ہوا ہے۔ اور اسی مقصد کے واسطے تورات و انجیل بھی نازل فرمائی۔ قرآن میں دو وصف اور بھی تھا اول یہ کہ وہ دنیا میں تھوڑا تھوڑا ہی کہیں کہیں برس کی مدت میں نازل ہوا۔ تو اس لحاظ سے سُرّال کا لفظ ذکر فرمایا جس کے معنی تھوڑا تھوڑا اتارنے کے ہیں اور الکتاب کے عنوان سے تعبیر کیا گیا کہ وہ صف کتابت بھی پارہ پارہ ہو کر وجود میں آنے کو مقتضی ہے۔ دوم یہ کہ وہ بیت المعمور اور لوح محفوظ سے آسمان و دنیا پر ایک وقت نازل ہوا تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے لفظ اَنْزَلَ جس کے معنی بیک وقت اتارنا اور فرقان لفظ سے تعبیر فرمایا۔ تو گویا تورات و انجیل کے مقابلہ میں قرآن دو صفتوں کے ساتھ دوبار بیان فرمایا جس سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ جو کچھ تورات و انجیل میں ہے وہ سب کچھ قرآن میں موجود ہے۔ اس لئے قرآن میں تین وصف ہو گئے۔ دو تو وہی اور تیسرا فرقان ہونا۔ اور تینوں اوصاف خدا کے بیان کردہ تینوں اوصاف توحید، حیات اور قیومیت پر پوری پوری مناسبت رکھتے ہیں تو یہ تھا آل عمران کا مبداء اب جب یہ سورت اپنے منہا پہنچتی ہے تو اس کا اختتام ان کلمات پر ہوتا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَاضُوا وَارْتَبِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ**۔ کہ اے ایمان والو صبر و برداشت کرو اور مقابلہ میں ثابت قدم رہو۔ اور نیک کاموں میں دل لگائے رکھو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ امید ہے کہ تم فلاح و کامیابی حاصل کرو گے۔ انسانی سعادت کا مدار انہیں تین اوصاف پر ہے رتفا فی خواہشات شہوتوں اور لذائذِ فاسدہ سے لپنے کو بچانا۔ یہ بچانا صبر و برداشت ہے۔ اور حبِ نفسِ آوارہ کا حملہ ہو تو مقابلہ میں محکم اور مضبوط رہنا یہ صابر ہوا ہے۔ نیک کاموں کو عمل میں لانا اور خدا سے دل لگانا یہ راتبط ہوا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا کسی وصف پر موقوف نہ ہونا برے کاموں سے بچنے اور نیک کاموں میں دل لگانے کا محرک ہی تقویٰ ہے۔ اس سعادت کے حاصل ہونے کے بعد پھر فلاح ہی ظاہر ہے۔ چونکہ خدا کی تمام کتابوں کا لب لباب یہی ہے۔ اس لئے سورت کو اسی پر ختم فرما دیا۔ بحان اللہ کیا عجیبے بط و مناسبت ہے شروع سورت میں کتابیں تین بیان ہوئیں تھیں تو اس مناسبت سے اختتام سورت پر موجبات سعادت بھی تین ہی

بیان کئے گئے۔ مگر قرآن کو چونکہ دو صفتوں کے لحاظ سے دوبارہ ذکر کیا گیا تھا تو اس اعتبار سے گویا عدد چار ہو گیا تھا تو اسی طرح اصبر و صابر و اقدار سے تفاوت اور فرق کے ساتھ ذکر فرمادیا گیا جس کے لحاظ کے بعد موجبات سعادت کا عدد بھی چار ہو جاتا ہے۔

مفتاح سور یعنی سورتوں کی ابتدائی آیات و کلمات میں قرآن کریم کا ایک خاص طرز بیان ہے کہ سورت میں جو مضمون زیادہ مقصود بیان اور ملحوظ ہے اسی کی مناسبت سے ابتدا سورت میں لفاظ لائے گئے۔ تلاش و تحقیق سے مجموعی طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن نے سورتوں کی ابتداء دس قسم سے کی ہے۔

(۱) حق تعالیٰ کی حمد و ثناء جس کی تعبیر کاہ نگاہ صفات کمالیہ اور حامد کے اثبات کے ساتھ ہوتی ہے اور کسی مقام پر ہم عیب و نقصان سے تقدیس و تنزیہ کے عنوان سے ہوتی ہے۔

پانچ سورتوں کو تحمید کے ساتھ شروع کیا۔ اور دو تبارک الذی کے عنوان سے جس میں دلالت ذات باری تعالیٰ کے لئے اثبات حمد ہی ہے۔ سات سورتوں کو لفظ سبحان لیکن اس کے ساتھ یہ خوبی ملحوظ رکھی کہیں عنوان مصدر ہے اور کہیں ماضی اور مضارع اور کہیں میضامر مثلاً سبحان الذی اسوی عبداً۔ سبحان الذی مافی السموات سورہ حدید۔ سبحان الذی مافی السموات (جمعاً) سبحان الذی مافی السموات (اعلیٰ)

(۲) حروف ابجد سے۔ جو انیس سورتوں کے شروع میں اختیار کئے گئے مثلاً الھم الھم المکر۔

(۳) حروف ندائے دس سورتوں کو شروع کیا گیا۔ جن میں سے پانچ کو نداء رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کیا مثلاً سورہ احزاب، طلاق، تحریم، منزل اور سورہ مدثر۔ اور پانچ کو ہندار امت شروع کیا گیا۔ سورہ نساء، مائدہ، حج، حجرات اور ممتحنہ۔

(۴) تین سورتوں کو جملہ خبریہ سے شروع کیا۔ یسئلونک عن الانفال۔ برأۃ من اللہ۔ اتی امر اللہ۔ اقرب للناس۔ قد افلح المؤمنون۔ سورہ انزلنا ہا۔ تنزیل کتاب۔ الذین کفروا۔ انا فتحنا لک۔ اقربت الساعۃ۔ الرحمن علم القرآن۔ قد رحم اللہ۔ الحاقۃ بالحقاقۃ۔ سال سائل۔ انا ارسلنا لوجاً۔ لا اقسم بیوم القیمۃ۔ لا اقسم بهذا البلد۔ عیس۔ انا انزلناہ۔ لم یکن۔ القارعة۔ الہاکم۔ انا اعطیناک۔

(۵) پندرہ سورتوں کو قسم سے شروع کیا۔ ایک میں ملائکہ کی قسم ہے والصفات صفا اور دونوں سماں کی والسماء ذات البروج۔ والسماء والطارق۔ اور چھ میں ان کے لہازم کی۔ والنجم۔ والفرج۔ والشمس۔ واللیل۔ والضحیٰ والضحیٰ۔ اور دو میں ہوا کی جو ایک عنصر ہے۔ والذاریات۔ والمرسلات۔ والطور۔ میں زمین کے ایک جز کی جو پہاڑ ہے۔ والکین میں نبات کی۔ والنازعات میں حیوان ناطق۔ یا ایک قسم کے ملائکہ کی۔ والعاذیات میں حیوانات میں سے ایک نوع خاص یعنی گھوڑوں کی۔

(۶) عنوان شرط سے سات سورتیں شروع کی گئیں۔ اذات وقعت الواقعة۔ اذاجارک المنفقون۔ تکویر۔ انفطار۔
انشقاق۔ زلزلہ۔ اور اذاجار نصر اللہ۔

(۷) صیغہ امر چھ سورتوں کے شروع میں لایا گیا۔ قل اوحی۔ اقرار۔ قل یا ایہا الکافرون۔ قل ہو اللہ۔ قل
اعوذ برب المفلق۔ قل اعوذ برب الناس

(۸) صیغہ استہفام چھ سورتوں کے شروع میں۔ ہل اتی اعلی الانسان۔ عم یساء لون۔ ہل اتاک
حدیث الغاشیہ۔ الم نشرح۔ الم تر۔ آرایت۔

(۹) بد دعاء۔ تین سورتوں کے شروع میں۔ ویل للمطففین۔ ویل لکل ہمزۃ۔ تبیت ید ابی۔
(۱۰) ایک سورت تعلیل کے ساتھ۔ زیلات قریش۔

کلام اللہ کی سورتوں میں اختیار کردہ مضامین کے ساتھ مفاہیح سور کی مناسبت کے لئے ایک دو مثال بیان
کر دینا کافی ہے۔ مثلاً سورہ کہف جس کے شروع میں ”الحمد للہ الذی“ ہے اس میں چند با خدا لوگوں کے واقعات
ہیں۔ اصحاب کہف کا اور ان دو شخصوں کا جنہوں نے بڑا سرمایہ صرف کر کے باغ بنایا پھر ان میں سے ایک کے
غرور اور کفران نعمت کی وجہ سے اس کے باغ پر تباہی اور بربادی آئی اور دوسرے کے باغ میں اس کی خدا تر
اور اطاعت و نیکو کاری کی وجہ سے خیر و برکت ہوئی۔ موسیٰ اور خضر کے ذکر میں یہ ہے کہ نیکو کار لوگ اور ان کے بے ایمان
مصائب سے محفوظ رہتے ہیں دنیا میں بھی ان کو نیکی کا پھل ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔
جس کو خدا نے نیکو کاری اور تقویٰ کی بدولت ہر قسم کے سامان عطا کئے اور وہ اس بلندی پر پہنچنے کے بعد خدا پرست
رہا مظلوموں کی حمایت کی کہ ایک نے پورا بنا کر یا جوج و یا جوج کو روک دیا۔ مختلف مواقع میں دار آخرت اور نیکو کاری
کے ثمرات نافذ اور اس کے بالمقابل برائی کے دنیا و آخرت میں برے انجام کا بھی بیان ہے۔ ایسے واقعات گذشتہ
کا بیان جن کو دنیا کی کوئی تاریخ اس تحقیق و تفصیل سے نہیں بتاتی۔ ان حقائق و معارف کے ساتھ خدا کی ایک بڑی
نعمت و رحمت ہے جو قرآن کے ذریعہ بندوں پر پہنچی اس لئے اس کے مطلع (افتتاح) میں الحمد للہ الذی
انزل علی عبدہ الکتاب ولہ یجعل لہ عو جائے آنا گویا سورت کے تمام مضامین کا عنوان شروع ہی میں
قائم کر دینا ہے۔

اسی طرح سورہ فاتحہ جو قرآن کی اول سورہ اور ام القرآن ہے، کے شروع میں الحمد للہ رب العالمین لایا گیا
کیونکہ قرآن کریم کے جو اہم مقاصد ہیں وہ اس میں بالاجمال جمع کر دئے گئے جن کی تفصیل باقی تمام سورتوں میں ہے۔ اور یہ
عہ انبیاء علیہم السلام کی معرفت جس قدر علوم نازل ہوئے ان کا انحصار حسب ذیل ہے۔

علم الاصول جس کا مادہ خدا کی ذات و صفات کی معرفت پر ہے اس کا بیان اول جملہ الحمد للہ رب العالمین میں ہے۔

چیز حق تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی نعمت ہے جس پر حمد کرتا مناسب بلکہ حق شناسی ہے اس لئے ابتداء الحمد لاکر اشرا
اجمالی کر دیا کہ اس کے بعد جو کچھ ارشاد ہو گا وہ سراپا نعمت و رحمت ہی ہو گا۔ (البیان فی علوم القرآن)

قرآن کریم کا طرز خطاب اور اس کے انواع و اقسام ائمہ مفسرین کے نزدیک نہایت اہم موضوع رہا ہے
شیخ سیوطی فرماتے ہیں کہ علامہ ابن الجوزی نے پندرہ وجوہ طرز خطاب کے اپنی کتاب "النفیس" میں جمع کئے۔ دوسرے
حضرات مفسرین نے تیس سے زائد شمار فرمائے۔ تفصیل کے لئے الاتقان فی علوم القرآن ص ۳۲ و ص ۳۳ ج ۲ کی
مراجعت کی جائے۔

قرآن کریم کے خصوصیات خطاب میں دیگر اسباب بلاغت مثلاً مجاز استعارہ کنایہ اور تشبیہ و تلمیح نیز تمام
اقسام بدیع کا جمع ہونا ہی ہے۔ جن کا استعمال ہونا قرآن میں نہایت ہی خوبی اور کمال کے ساتھ ہوا ہے۔ علامہ
ابن ابی الاصبیح نے اسی موضوع پر ایک کتاب "اعجاز القرآن" لکھی جس میں تقریباً سو قسم کے بدائع ذکر کئے ہیں۔
مجاز فی القرآن ہی کا موضوع اس قدر وسیع ہے کہ اس کی تفصیل کے لئے ایک مستقل تصنیف چاہئے۔
شیخ عزالدین بن عبدالسلام نے اس پر مستقل تصنیف فرمائی جس کی شیخ جلال الدین سیوطی نے تلخیص کی اور
اس کا نام "مجاز الفربان الی مجاز القرآن" رکھا۔ حق تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہی تو نا چیز اعجاز قرآن پر
ایک تنقل رسالہ میں ان وجوہ بلاغت اور مجاز فی القرآن کے محاسن کو بقدر استطاعت جمع کر کے دیئے جائیں گے۔

(بقیہ حاشیہ ۱۹۵ کا ملاحظہ کیجئے) علم النبوت جس کی طرف الذین انصت علیہم میں اشارہ ہے معرفت معاد و سبکی
طرف مالک یوم الدین میں اشارہ ہے۔ علم العبادات۔ اس کی طرف ایاک نعبد میں اشارہ ہے۔
علم السلوک یعنی نفس کو آداب شرعیہ اور انقیاد رب البریہ کا پابند بنانا۔ اس کی طرف ایاک نستعین اھدنا الصراط
المستقیم میں اشارہ ہے۔ اہم ماضیہ کے احوال پر مطلع ہونا تاکہ مطیعین کی سادات اور نافرمانوں کی شقاوت معلوم
ہو سکے۔ اس کی طرف صراط الذین انصت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا المضالین میں اشارہ ہے۔

دعا (صفحہ ۱۹۵) ہر سورت اپنے بیان میں ایک مستقل نامہ شاہی یا فرمان شاہی کی حیثیت رکھتی ہے اور شاہانہ قرائن
کی شان مختلف ہوتی ہے کبھی تو نفس مضمون سے ابتداء ہوتی ہے۔ اس کی مثال وہ سورتیں ہیں جن کی ابتداء جملہ
خبر یہ سے ہے۔ اور کبھی عنوان میں بھیجے جانے کی شان کا اظہار ہوتا ہے جیسے از طرف شاہان شاہ اس لئے بعض سورتوں
کی ابتداء میں حق تعالیٰ کی عظمت و جبروت یا صفات کمال کا بیان ہوتا ہے۔ مثلاً تنزیل الکتاب من اذن العزیز
البحیکم۔ اور کبھی مکتوب الیہ کی طرف خطاب ہوتا ہے جیسے بنام فلاں۔ اس لئے بعض سورتیں یا ایھا النبی اور یا ایھا
المنزل جیسے خطاب سے شروع ہوتی ہیں اور کبھی فرمان شاہی مختصر ہوتا ہے اور کبھی مطول تو ہی طرح کچھ سورتیں مختصر ہیں۔
اور کچھ طویل کبھی فرمان شاہی میں اظہار جلال و عظمت کا ہوتا ہے اور کبھی اظہار رقت و رحمت تو یہی حال سورتوں کا ہے۔ ۱۲

ایجاز و اطناب

انواع بلاغت میں سے ایجاز و اطناب بھی عظیم ترین نوع ہے جس کی رعایت سے کلام کا حسن بڑھ جاتا ہے اور اس کو نظر انداز کر دینے کلام حسن و خوبی کے معیار سے بلغاء کے نزدیک گرجاتا ہے۔ یہاں تک کہ صاحب ”سرافصاحتہ“ نے بعض ائمہ سے نقل کیا ہے کہ بلاغت ایجاز و اطناب ہی کی رعایت کا نام ہے۔ علامہ زنجشیری بیان کرتے ہیں کہ جس طرح مواقع اجمال میں بلیغ کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اجمال و ایجاز کو اختیار کرے۔ اسی طرح مواضع تفصیل و تنقیح میں یہ لازم ہے کہ وہ بسط و تفصیل کے ساتھ کلام پیش کرے۔ علامہ قزوینی بیان کرتے ہیں کہ ادا مقصود کے لئے تعبیر یا تو مقصود و مراد کے مساوی ہوگی یا اس کی نسبت سے کم ہوگی لیکن وہ تعبیر اپنے اختصاص کے باوجود مراد بخوبی ادا کر رہی ہو۔ یا مقصود و مراد سے تعبیر زائد ہوگی کسی نکتہ اور فائدہ کی وجہ سے۔ اول قسم کلام میں مساوات ہے۔ دوم ایجاز اور سوم اطناب۔ بلغاء کے نزدیک مساوات کی قسم اور اس کے احکام زائد زیر بحث نہیں آتے۔ وجوہ بلاغت میں ایجاز و اطناب ہی موضوع بحث رہتے ہیں۔

قرآن کریم نے اپنی تعبیر میں ان دونوں پہلوؤں کی رعایت حد اعجاز تک کی ہے۔ شیخ سیوطی نے الاتقان میں ایک مستقل فصل میں ان تمام انواع اعجاز کو جمع کیا ہے جو قرآن کریم میں مذکور ہیں۔

قرآن کریم نے اپنے خطاب میں جو طرز ایجاز اختیار کیا دنیا کے قصص، اس سے عاجز ہیں کہ کس خوبی کے تحت چند الفاظ میں حقائق اور معانی کے بے شمار خزانے اور شیر مضامین جمع کر دیئے گئے۔ مثلاً آیت مبارکہ

رَأَى اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
وَأِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

بیشک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے عدل و انصاف اور بھلائی کا اور قربت داروں کے حقوق ادا کرنے کا اور منع کرتا ہے ہر بھلائی اور برے کام سے۔

تو اس آیت میں لفظ العدل سے اس صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی جو افراط و تفریط کے درمیان عین اعتدال و توسط کا راستہ ہے۔ جس کے ضمن میں اعتقاد و اخلاق عبودیت معاملات و معاشرت کی تمام ذمہ داریوں کی تکمیل اور ان کی اصلاح و درستگی کو بیان کر دیا گیا۔ الاحسان سے عبادت کے حسن و کمال افعال اور خشوع و خضوع کے اس ترمیم کو بیان فرما دیا جس کی تعلیم ”ان تعبد الله كانك تراه“ کے عنوان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی۔ اِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ سے حقوق و اجیر کے بعد تبرع و احسان اور ایجاز و اطناب کی تعریف میں بلغاء اور علماء اہل عربیہ کی تعبیریں مختلف ہیں تفصیل کیلئے کتب معانی کی مراجعت کی جائے۔

اہل قرابت کے ساتھ جن سلوک اور پاکیزگی معاشرت کا مضمون ادا کیا گیا۔ یعنی عن الفحشاء سے تمام معاصی سے اجتناب اور قوت شہو سے بچنے کی تعلیم ہے۔ اور المنکر سے اس افراط و غلو اور تعدی کو منع کیا گیا جو انسان کی قوت غصہ و کینہ کے آثار میں سے ہے۔ اور البقی اس جوہر و تسلط کو روکا گیا جس کا نشا قوت و بہتہ ہے۔

اسی مضمون کو ابن مسعودؓ کے یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں مافی القرآن آیتہ اجمعہ للخیر و الشیر من هذه الآية دالہ کہ قرآن کریم میں کوئی آیت خیر و شر کے لئے اس آیت سے زیادہ جامع نہیں ہے۔ یہی نے شعب الایمان میں حسن سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے ایک روز اس آیت کو تلاوت کیا۔ تلاوت کر کے بعد ٹھہر گئے اور فرمایا اے لوگو! اللہ نے اس ایک ہی آیت میں تمہارے واسطے ہر قسم کی خیر اور ہر قسم کے شر کو جمع کر دیا ہے۔ حق تعالیٰ کی طاعت و بندگی میں سے عدل و حسن کے کسی ترسہ کو نہیں چھوڑا مگر یہ کہ اس آیت میں جمع کر دیا اور نہ ہی اللہ کی معصیتوں میں سے فواحش و منکرات اور جوہر و ظلم کے پہلو کو باقی رکھا کہ جو اس آیت میں مذکور نہ ہیں۔

ابن شہاب الزہری سے حدیث بعثت بجامع الکلم کی شرح میں منقول ہے۔ فرمایا مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ جامع کلم یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے ایک ہی دو کلموں میں ان امور کثیرہ و علوم بلیغہ کو جمع کر دیا کہ جو آپ سے پہلے متعدد کتابوں میں لکھے جلتے تھے یعنی آپ کے جامع کلمات اپنے میں معانی اور علوم کی وہ وسعت و کثرت رکھتے ہیں کہ اس وسعت و کثرت کو کتابوں کے ذخیرہ ہی اپنے میں سما سکتے تھے۔ تو جب حق تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ اس قدرت کی بدولت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات مبارکہ کی یہ شان ہے تو خود اس رب العزت کے کلام پاک کی جامعیت کا کیا ٹھکانا ہوگا؟ انسانی انکار اس انتہی تک پروا لے سے قاصر ہیں۔

اسی طرح آیت ”ذلک فی القصص حیوۃ“ ہے۔ کیونکہ اس کے معنی کثیر ہیں اور الفاظ ہنایت ہی مختصر و قلیل ہیں۔ یہ الفاظ و کلمات اس امر کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ قتل و خونریزی کا کیا قصاص ہے تو قاتل و خونریز ہر قسم کا انسان خود بھی اقدام قتل سے باز رہے گا جس کے باعث دوسرے کی حیات کو بھی ایلاف و امناعت سے محفوظ رکھے گا۔ اور اپنی زندگی بھی قصاصاً ختم کر دیئے جانے سے بچائے گا۔

اہل عرب کے یہاں اس مضمون کو ادا کرنے کے لئے جو مشہور و معروف اور مایہ ناز جملہ القتل انقی للقتل“ تھا کلام اللہ کی یہ مختصر سی آیت فصاحت و بلاغت لفظی اور معنوی خوبیوں میں عرب کے اس مقولہ بدرجہا بڑھ کر ہے۔ علامہ ابن الاثیر بیان کرتے ہیں کہ کلام مخلوق کو کلام خالق کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں۔ جو کچھ وجہ فضیلت علماء بیان کرتے ہیں صرف اذعان اور وسعت علمی کے بقدر ہوتا ہے۔ ورنہ کلام اللہ کی خوبیاں تو ان بیان کردہ خوبیوں سے بہت بڑھی ہوئی ہیں۔

آیت قرآنیہ کو اہل عرب کے مقولہ سے حروف میں کم ہونے کے علاوہ وجہ ذیل کے اعتبار سے نوقت و برتری ہے۔ (۱) مقولہ عرب میں قتل کو قتل سے رکاوٹ کا اندجہ بیان کیا گیا تو یہ عنوان مستلزم حیات اولیہ و زینہ بقا و زندگی نہیں۔ برخلاف آیتہ و لکم فی القصاص حیاتہ کے کہ قصاص کو عین حیات صراحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ غرض مطلب حیات ہی ہے (۲) نیز حیوۃ پر تنوین تعظیم ہے جو حکم قصاص کو حیات عظیم ظاہر کر رہی ہے (۳) بسا اوقات قتل مرید قتل و خونریزی کا ذریعہ بنتا ہے۔ برخلاف قصاص کہ وہ ہر حال اور ہر صورت میں حیات ہی حیات ہے۔ (۴) آیت تکرار لفظ سے خالی ہے اور مقولہ عرب میں لفظ قتل تکرار اور کلام مختصر کا تکرار لفظ پختل ہوتا فصاحت کے لئے نقل ہے۔ (۵) آیت میں کسی لفظ کے مقدمہ ماننے کی ضرورت نہیں۔ برخلاف اس مقولہ کے کہ اس میں عبارت کی تعدد اس طرح مافی جائے گی۔ القتل قصاصاً النفی المقتل ظلاً تو ہر کم تغنیل کے ساتھ خاصاً و ظلاً کا اعتبار کرنا ہوگا (۶) آیت میں صفت طباق قصاص و حیات کے اجتماع کی وجہ سے ہے۔ برخلاف مقولہ عرب کے (۷) لفظ قتل طباق سلمہ کے لئے منکر اور قابل وحشت محسوس ہوتا ہے اور قصاص و حیات مالوس طبع معلوم ہوتے ہیں۔ (۸) لفظ قصاص قتل اور دوسرے جرائم مثلاً مجروح کر دینا اعضاء انسانی کو تلف اور ضائع کر دینا کے قانون کو جامع اور کلی طور پر بیان کر رہا ہے کہ قانون اسلام مساوات و برابری ہے۔ برخلاف مقولہ عرب کے کہ اس نے صرف قتل ہی کی صورت پر دلالت کی دوسرے کسی مجرمانہ اقدام کا کوئی قانون ان الفاظ سے ماخوذ نہیں۔

بحث ایجاز حذف

اقسام ایجاز میں سے ایک ایجاز حذف بھی ہے جس کی مختلف اور متعدد صورتیں ہیں کلام اللہ میں ایجاز کی یہ نوع بھی پائی جاتی ہے۔ کلام میں کبھی ایجاز حذف جملہ سے ہوتا ہے خواہ ایک جملہ مستقلہ کا حذف ہو یا متعدد جملوں کا۔ مثلاً آیت فقلنا اضرب بعصا الحجر فانفجرت کہ ہم نے موٹی کو حکم دیا کہ اپنا عصا اس پتھر پر مارو تب اس پتھر سے بارہ چٹے پھوٹ نکلے۔ تو یہاں ایک جملہ ضرب بھا یعنی عصا مارا محذوف ہے چونکہ یہ جملہ سبب ہے بارہ چٹوں کے نکلنے کے لئے تو سبب مذکور ہونے کی صورت میں قرینہ مقام سے سبب کا مضمون خود بخود سمجھا جاسکتا تھا اس لئے جملہ سبب حذف کر دیا گیا۔

اسی طرح آیت کان الناس امة واحدة فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین کہ ابتداء میں تمام لوگ ایک ہی طریقت (توحید) پر تھے پھر اللہ نے بھیجا پیغمبروں کو جو بشارت سناتے (مؤمنین کو) اور ڈراتے (کافروں کو) آیت کے آخری حصہ سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کے بھیجے کا سبب لوگوں کا اختلاف کرنا تھا۔ اس لئے معلوم ہوا کہ جملہ فا خلقوا محذوف ہے جو کہ سبب ہے مابعد کے کلام کے لئے سبب ذکر

کر دیا گیا اور قرینہ پر اعتماد کرتے ہوئے جملہ سببہ ترک کر دیا گیا اور کبھی حذف جزو جملہ ہوتا ہے مثلاً **قوة السی** کتا فیہا الفظ اہل مدح و فہ ہے یعنی ان اہل قرینہ سے سوال کر لیجئے جن میں ہم تھے۔ اور قصہ موسیٰ و خضر علیہما السلام میں ہے **وکان وراثتہ ملک یاخذ کل سفینۃ غصباً** اس مقام پر سفینۃ کی صفت سلیقہ مدح و فہ ہے کہ وہ بادشاہ ہرج و مرج و سالم کشتی غصب کر لیتا تھا۔

اقسام حذف کی تفصیل حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے القواعد الکبیر میں فرمائی ہے اس کی جمعیت کی جائے۔

الطباب

مقصود کو بسط و توضیح کے ساتھ بیان کرنا، طباب فی الکلام ہے۔ مثلاً حق تعالیٰ نے سورہ بقرہ دو دیگر مقام میں **خلق السموات والارض** کا مضمون بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا کیونکہ یہ خطاب جن و انس، عالم و جاہل، ذکی و غبی موافق و مخالف اور ہر زمان و مکان میں بسنے والوں سے تھا اس وجہ سے تمام دلائل قدرت کے ذکر میں بسط و تفصیل ہی کو اختیار فرمایا۔ ایجاز جس طرح ایجاز قصار اور ایجاز حذف کی جانب منقسم ہے اور ایجاز حذف کے انواع بکثرت کلام اللہ میں موجود ہیں اسی طرح الطباب کے انواع بھی کثیر ہیں بطح سید علی نے اقصان میں اکیس انواع تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں۔

اس بسط و توضیح کے عنوان سے یہ گمان نہ کرنا چاہئے کہ کلام اللہ میں بعض الفاظ اور تعبیریں زائد از ضرورت ہیں بلکہ اس بسط و توضیح اور ان الفاظ و حروف میں جن کو مفسرین زائد کہہ دیتے ہیں بہت سے فوائد اور محار و معانی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بغیر اختیار کردہ تعبیر اور بیان کردہ حروف و کلمات کے مفہوم نہیں ہو سکتے۔ ابن جنی فرماتے ہیں ہر وہ حرف جو کلام میں اعتنا نہ کیا جاتا ہے وہ قائم مقام ایک مستقل جملہ کے ہوتا ہے۔ جس کو دوبارہ ذکر کیا گیا ہو۔ رخصتری بیان کرتے ہیں **ما اور لیس کی خبر پر ما کا آنا جس کو بالعموم مفسرین زائد کہا کرتے ہیں تاکیدی لفظ کے لئے ہوتا ہے مثلاً وما ذلک بظلام للعجیل** جیسا کہ لام تاکیدی ایجاب کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی لئے **وما ذلک آیت** کا حرج صرف یہ نہیں کیا جائے گا کہ "اور تھا را رب نہیں ہے ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ بلکہ دلالت عروبت کی رو سے ترجمہ صحیح یہ ہوگا۔ اور نہیں ہے تھا را رب قطعاً (ذہہ براہم) ظلم کرنے والا اپنے بندوں کے لئے۔ اور اہل ذوق کے نزدیک ہر دو تعبیروں میں بڑا تفاوت ہے۔ تو ظاہر قواعد کی رو سے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ ب لفظ ظلام پر زائد ہے مگر اس اشارہ سے معلوم ہوا کہ معنی زائد نہیں ہے بلکہ اس ب کے آنے سے

معنی اس میں اشارہ ہے لفظ علی کے بجائے ظلم کے صدمہ میں لام استعمال کرنے کا حکم کی جانب کہ اس جملہ لام نے معنوی نوعیت اس طرح نمایاں کی کہ اللہ کو را بھی نہیں قرلے والا ہے ذہہ براہم لفظ بندوں کے لئے سچہ جائیکہ ان پر کوئی ظلم کیا جائے ۱۷

معنی طور پر کلام کی طرف بڑا عظیم تفاوت پیدا ہو گیا۔ اسی طرح آیت

وَرَاذَاسْمِعُوا مَاالنَزَلَ اِلَى السُّوُلِ تَتَرَى
اور جب سنتے ہیں وہ اس کلام کو جو نازل کیا گیا رسول اللہ
اعینہم تَقْبِضُ مِنَ الدِّمِ مَعَ مَآعِرِ قَوَامِنِ الْحَيِّ
صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی قرآن کو آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں
کو کہتی ہوئی ہیں اُنسوؤں کے ساتھ کہ انہوں نے پہچان لیا کہ وہ حق
(مائدہ)

ہے۔ قرآن کریم نے نصاریٰ میں سے مشرک یا سلام ہونے والے قسین و رہبان یعنی علم دوست اور تارک دنیا دوست
حضرات کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کا یہ حال بیان فرمایا۔

بظاہر اس عنوان میں کچھ کلمات کی زیادتی معلوم ہوتی ہے اور یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ مضمون اس سے مختصر عبارت
میں ادا کیا جاتا ممکن تھا مثلاً فرمادیا جاتا تو اِیْنِھُم اِلَھ کے بجائے یَسْکُوْنُ کہ رونے لگتے ہیں۔ لیکن اہل فہم
بخوبی جان سکتے ہیں کہ یہ کون کا عنوان محض رونے کے مضمون کو بیان کر سکتا تھا لیکن شدت بکا، و گریہ کی جو کیفیت
اِنْ عِبَادِ وُزْعَادِ پر طاری تھی اس کو تو صرف یہی تعبیر ادا کر سکتی تھی جو اختیار کی گئی کہ مخاطبان الفاظ کو سن کر یہ سمجھ لے کہ
ان حضرات کا گریہ بکا، اس درجہ کا تھا کہ آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک بہتا ہوا سیلاب نظر آتا ہے۔ اور ان کی یہ کیفیت
دیکھنے والے کو ہنسنے کے طور پر یہ بتائی کہ اس بکا کو یہی کہتا درست ہے کہ آنکھیں یہ رہی ہیں آنسوؤں سے۔ تو ظاہر
ہے کہ یہ کیفیت بکا، محض لغت یکون سے ادا نہیں ہو سکتی۔

اسی طرح آیت ”وَتَصِفُ السُّنْمُھُمُ الْکَذِبُ اِنَّ لَھُمُ الْحَسَنٰی“ ہے جس میں کافروں کے اس دعویٰ کی تردید
ہے جو وہ اپنے متعلق کیا کرتے کہ ان کے واسطے انجام بہترین ہے۔ تو اس مضمون کے واسطے اگرچہ یہ تعبیر بھی ممکن تھی
وَبِکَذِبُوْنَ اِنَّ لَھُمُ الْحَسَنٰی جو تعبیر مذکور کی نسبت مختصر بھی ہوتی۔ لیکن ظاہر ہے کہ اختیار کردہ تعبیر کی خوبی
اور لطافت و بلاغت اس مختصر عبارت میں کبھی نہیں آسکتی تھی کیونکہ ”وَتَصِفُ السُّنْمُھُمُ“ اِلَھ کے عنوان سے
صرف ان کا جھوٹا ہونا ہی بیان نہیں کیا گیا بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ لوگ تو دروغ گوئی میں امام اور مقتدی ہیں
اس لئے ان کی زبانیں بیان کرتی ہیں جھوٹ کو یعنی یہ کہ جھوٹ ایسا ہوتا ہے، تو ان کی زبانیں دنیا کے جھوٹ کے واسطے
معیار اور کوئی ہیں جو دنیا کو بتاتی ہیں کہ جھوٹ ایسا ہوتا ہے۔ اس کی مثال محاورات نصاریٰ میں ایسی ہے کہ کمال حسن
کو بیان کرتے کے لئے کہا جائے فَلَان یَصِفُ وَجْھُھُ الْحَسَنُ کہ فلان شخص ایسا ہے کہ اس کا چہرہ حسن کی حکایت کرتا ہے۔

اور حسن کو بیان کرتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے نہ صرف یہ کہ وہ حسین ہے بلکہ اس کا چہرہ معیار حسن ہے کہ اسے دیکھ کر معلوم
ہوتا ہے کہ حسن ایسا ہوتا ہے۔ غرض کلام اللہ کے اطناب میں ہر جگہ اور ہر مقام میں ایسی قسم کے بے شمار نکتے اور لطائف
اطناب کے اقسام ان کی کلام اللہ سے مثالیں اور ان کے لطائف و معارف کا بیان ان اوراق میں نہیں سما سکتا۔ حتیٰ
تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہی تو اعجاز قرآن کے موضوع پر مستقل تالیفیں ناچیزان کو جمع کرنے کی کوشش کرے گا۔

بحث اقسام القرآن

قرآن کریم کے طرز خطاب میں ایک نمایاں اور خصوصی طرز یہ بھی ہے کہ اکثر مطالب مضامین کو قسم کے عذران سے بیان کیا جاتا ہے۔ جو ان مضامین کی صداقت و حقایقیت کی گویا دلیل و برہان ہوتی ہیں۔ اہل عرب کا یہ خصوصی ذوق تھا کہ جب کسی امر پر ان کو تاکید و اصرار ہوتا اور اس کی حقایقیت و صداقت کو مخاطب پر واضح کرنا چاہتے تو اس مقام پر قسم کا عذران اختیار کرتے۔ اور قرآن کریم پر چونکہ لغت عرب پر نازل ہوا۔ اس لئے ان کے ان خصوصی ذوق کی رعایت بھی ایسے معجزانہ انداز کے ساتھ کلام اللہ میں رکھی گئی کہ وہ اقسام قرآن کے لطائف پر حیرت نڈ ہوتے اور بحر اس اعتراف کے کوئی چارہ کار نہ ہوتا کہ خدا کی قسم یہ کلام بشر نہیں ہے۔

استاذ ابو القاسم قشیری فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ نے اپنے کلام میں قسم کا ذکر فرمایا تہمت و برہان کی تکمیل و پختگی کے لئے۔ اس لئے کہ حکم کی تاکید اور برتری کا ذریعہ یا تو شہادت ہے۔ یا قسم تو خداوند عالم نے اپنے کلام میں دونوں نو میں جمع کر دیں۔ ایک جگہ فرمایا شہد الله انه لا اله الا هو والملائكة وادلو بالعلم قائلنا بالقسط ان الشكواه ہے کہ سوائے اس کے کوئی معبود نہیں اور فرشتے بھی ادا اہل علم بھی۔

دوسری جگہ فرمایا قل اي وربى الله الحق يعنى كهديج بے شک قسم ہے میرے رب کی یقیناً وہ حق ہے۔ بعض اقواب سے منقول ہے کہ اس نے جب یہ آیت سنی وفي السماء دنا قكو دما تو عداوت قدرت السماء والارض من الله الحق۔ تو چلا اٹھا اور کہنے لگا کون ہے وہ جس نے رب جلیل کو غفیناک کیا حتی کہ رب العزت کو قسم کھانے کی توبت آگئی۔ (الاتقان ج ۳)

قسم ہمیشہ اسی چیز کی کھائی جاتی ہے جو کہ عظمت و برتری والی ہو۔ اس لئے حق تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے دلائل قدرت جو اس کی عظمت و کبریائی کے لئے مستلزم ہیں قسم کے موقع پر استعمال کئے جاتے ہیں۔ اسی لئے حدیث میں منع کیا گیا کہ کوئی شخص غیر اللہ کے نام سے قسم نہ کھائے۔ بندوں کے استعمال میں خدا کے سوا کسی دوسری چیز کی قسم کھانے میں مقام عظمت میں غیر اللہ کی شرکت لازم آتی ہے۔ اس لئے اس کی مانعت فرمادی گئی۔ مگر خداوند عالم جب اپنے کلام میں قسم کھائے تو اس کے حق میں یہ برہان ہے کہ وہ اپنے نام اور اپنی ذات و صفات کی قسم کھائے یا اپنی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو برتری عطا

۱۵ حافظ ابن قیمؒ کی اقسام قرآن کے موضوع پر ایک متقل تصنیف "التبیین فی اقسام القرآن" ہے۔ جس میں تمام اقسام قرآنی کے لطائف و معارف پر کلام فرمایا ہے ۱۶ قرآن میں اللہ نے جن چیزوں کی قسم کھائی ہے وہ تین ہیں۔ اول اپنی ذات مقدسہ کی جو سات جگہ ہے۔ اس قسم میں عظمت و جلال مقصود ہے۔ دوم اپنے افعال مقدسہ کی جیسا کہ ربیعہ اگلے صفحہ پر

فرماتے ہوئے اس کو قسم کے واسطے اختیار کرے۔ مثلاً تین ریتوں صافات، آذاریات، قلم شمس، قمر۔ لیل تہار، نجم۔ مواقع الجہنم وغیرہ کہ ان سب مخلوقات کو قسم کے عنوان کے لئے اختیار فرمایا۔ اور ایک مقام پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگانی کی قسم کھائی گئی فرمایا لَعَنَكَ اِنَّهُمْ لَفِيْ مَكْرٍ قَبِيْہٍ یَعْمٰہُوْنَ مقسم علیہ یعنی جس چیز پر قسم کھائی جاتی ہے وہ عظیم الشان ہوتی ہے۔ معمولی باتوں پر قسم کھانا بلاکار کا طریقہ نہیں تو قرآن نے جن امور پر قسم کھائی وہ جہتم بالشان امور یہ ہیں۔

(۱) اصول ایمان جن کا اعتقاد مخلوق پر لازم ہے (۲) توحید خداوندی (۳) حقانیت قرآن (۴) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی حق ہونا۔ (۵) قیامت جزا و سزا اور وعدہ عید کے برحق ہونے پر (۶) کبھی انسان کی حسالت پر کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے اور یہ کہ وہ بیکر ایمان اور عمل صالح خسارہ میں ہے (۷) اور یہ کہ انسانی اعمال باہم مختلف ہیں ہر ایک اپنے رعم میں اپنے ہی طریقہ کو حق اور موجب نجات سمجھتا ہے لیکن اس کا فیصلہ کتاب اللہ ہی کر سکتی ہے۔

حافظ ابن قیم نے اپنی کتاب التبیان میں اقسام القرآن پر تفصیلی کلام فرماتے ہیں تمام مضامین میں اس امر کی توضیح فرمائی کہ جہاں جس چیز کی قسم کھائی اس چیز کو وہاں بیان کردہ مضمون سے پوری مناسبت ہوتی ہے۔ اور یہ مناسبت معارف اور لطائف قرآنی کا ایک مستقل باب ہے۔ (تفصیل کے لئے اصل کی مراجعہ کی جائے)

امثال القرآن

امثال قرآنی کا موضوع بھی مفسرین کے نزدیک اہم ترین موضوع ہے۔ امام ابوالحسن ماہدی رحمۃ اللہ علیہ امثال القرآن پر مستقل کتاب تالیف فرمائی۔

یہ ایک فطری اور طبعی امر ہے کہ مقام عظمت اور نصیحت میں امثال کا ذکر مخا طب کے لئے نہایت ہی مؤثر اور دل نشین طرز کلام ہے۔ اسی طرح امور معنویہ کو مخا طب کے سامنے محسوس و مشاہدہ اور ان کے محاسن و قبائح کو نمایاں کر دینا تمثیلات ہی کے ذریعہ ممکن ہے۔ کتب سابقہ تورات و انجیل میں بکثرت مضامین تمثیلی رنگ میں بیان کئے گئے تھے۔ قرآن کریم نے بھی اپنی شان بلاغت کے ساتھ طرز خطاب کے اس مؤثر اور بہترین طریقہ کو معجزانہ انداز میں اختیار فرمایا ہے۔

چنانچہ ارشاد خداوندی ہے۔ وَلَقَدْ فَخَّرْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ

دیکھئے صفحہ ۲۰۲ کا) و تقس و ما سواھا یہاں بھی عظمت و جلال ملحوظ ہے۔ سوم اپنی مخلوقات کی ۱۱

لے تفصیل کے لئے الاقتان فی علوم القرآن کا ملاحظہ فرمائیے۔

یَتَنَکُّوْنَ۔

شیخ عبدالدین بن عبدالسلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے اپنے کلام میں امثال وعظ و تذکیر کے لئے بیان فرمائی ہیں۔ بہت سی تمثیلات ثواب عقاب اور ان کے تفاوت درجات حسنات و سیئات کے ثمرات و نتائج اور ترغیب و ترہیب پر مشتمل ہیں۔ اور غرض مقصود یہ ہوتی ہے کہ مراد کو عقل سے اس طرح قریب کر دیا جائے کہ وہ معقول کے مرتبہ سے تجاوز کر کے سامع کے ذہن میں محسوسات کی شکل اختیار کر لے۔ اگر کوئی معنوی خفا ہے تو وہ بھی دور ہو جائے۔ اگر کسی شے کی عظمت بیان کرنی ہے تو اس کی حقیقی اور واقعی عظمت نمایاں ہو جائے اور اگر کسی شے کی حقارت و خسرت ظاہر کرنی ہے تو اس کی حقارت و خسرت علی وجہ الاتم ظاہر ہو جائے۔ اور اگر کسی چیز کی پائیداری اور قوت یا کسی چیز کا ضعیف و ناپائیدار ہونا بیان کرنا ہے تو وہ بھی بخوبی نمایاں طریقے کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے۔

مثلاً آیت سورہ بقرہ ”کَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ مِثَالٍ فِي سَهْلَةٍ مَّا تَحِبُّهُ“ میں اتفاق فی سبیل اللہ کے اجر و ثواب کو محسوس مشاہدہ صورت میں ظاہر کیا گیا کہ جس طرح زمین پر ڈالے ایک دانہ گندم سو دہائی کھیتی میں سات سو دانے انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں اسی طرح آخرت کی کھیتی کا بھی حال ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر جس کے لئے اللہ چاہے کہ ایک حسنہ کو اللہ تعالیٰ سات سو نیکوں کے ثواب تک بڑھاتا ہے۔ اگر انسان ایمان و اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے لیکن یہی اتفاق مال بغیر ایمان و تقویٰ محض ریاء اور حُب جاہ کے لئے کیا جائے تو اس کی مثال

كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثَرَابٌ قَامًا يَبُوءُ
وَاَيْلٌ فَتَذَكُّهُ صَدْدًا۔
تو ایسی ہے جیسے ایک چکن پتھر (فرض کرو) جس پر کچھ مٹی ہو
(اور اس مٹی میں دانہ ڈالنے سے کچھ گھاس پھوس سا بھی پیدا

ہو گیا ہو) پھر اس پر زور کی یا رش پڑی تو اس نے اس پتھر کو جیسا تھا اسی طرح صاف چکنا بنا ڈالا۔
تو ان کلمات نے مخاطب کے سامنے اس صورت کو محسوس کر کے دکھا دیا کہ اتفاق ایمان و اخلاص کے ساتھ ایک فقیر بخش کھیتی کے مانند ہے اور یہی بدل مال اور صرف دولت بغیر ایمان و تقویٰ کے کسی چکن پتھر پر تخم ریزی کی طرح ہے۔

پھر اس تمثیل کے بعد ایک اور بلیغ تمثیل اس معنی کے لئے ارشاد فرمائی کہ انسان کو چاہئے کہ وہ اپنے اعمال کو اخلاص و برادری سے بچائے اور ان اعمال کو اس وقت کے لئے کارآمد و خیرہ بنانے کی فکر کرے جبکہ ہر طرح بے سہارا ہوگا۔ اگر وہ منافع عاجلہ حب جاہ اور احسان جتلانے کی وجہ سے اپنے اعمال کو ضائع کرتا ہے تو اس کا حال تباہی اور برادری اور حسرت و یاس میں بس ایسا ہے جیسا کہ ایک شخص کا باغ ہو جس میں ٹھہر کے پھل طرح طرح

کے میوے ہوں۔ اس میں نہریں بہتی ہوں۔ شادابی کی کوئی حد و انتہا نہ ہو جب وہ شخص بڑھاپے کو پہنچا اور حال یہ کہ اس کی اولاد چھوٹی تاج پھینکی ایسی نہیں کہ اس کو کم از کم کچھ کھلا دے۔ تو ایسے ضعف و پیرانہ سالی اور بے چارگی کے زمانہ میں جبکہ اس کی تمام ترامیدیں اسی باغ کے ساتھ وابستہ تھیں۔ ناگہاں ایک آگ آئی اور گولوں نے اس باغ کو جلا کر خاک کر ڈالا۔ تو یہی حال اس شخص کے نفقہ کی بربادی کا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے احسان جتائے یا ایذا پہنچائے اور ہم امید لگائے ہو کہ قیامت میں یہ عمل میرے کام آئے گا۔ موصاف ہر کہ قیامت کے روز اس کی امیدوں کا یہ باغ حق تعالیٰ کی ناراضگی اور قہر کے شعلوں سے جل کر خاک ہو جائے گا۔ چنانچہ اس مضمون کو ان کلمات میں ارشاد فرمایا گیا ہے:

ایود احد کھان تکون لہ جنتہ من خیل
واعناب تجوی من تحتہا الا نھار لہ فیہا
من کل الثمرات واصابہ الکبیر ولہ
ذریۃ ضعیفاء قاصباہا اعصابہ فیہ نار
فاحترقت

کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی شخص اس بات کو کہ اس کے
واسطے ایک باغ ہو مجوروں اور انگوروں کا اس باغ کے
نیچے بہتی ہوں نہریں ایسا باغ کہ اس مالک کے واسطے اس میں
ہر قسم کے پھل ہیں اور حال یہ کہ اس کو بڑھاپا پہنچا اور اس کے
چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ناگہاں اس باغ پر ایک آگ
پہنچی جس میں آگ تھی پس اس نے جلا ڈالا باغ کو۔

تو اس تمثیل کے ذریعہ خداوند عالم نے لا تبطلوا صدقاتکم باللہن والادنی کے مضمون کی ایسی حقیقت
واضح فرمائی کہ گویا آنکھوں سے جھپٹا اعمال اور بربادی صدقات کا منظر نظر نہ لگا۔
اسی طرح ایمان اور عمل صالح کی پائیداری اور کفر و شرک کا ضعف و اضمحلال محاط کی نگاہوں کے
سامنے اس طور پر ظاہر فرمایا گیا۔

المر ترکیف ضرب اللہ مثلاً کلمۃ طیبة
کشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعہا فی
السماء توئی اکلھا کل حین باذن ربھا
ویضرب اللہ الامثال للناس لعلھم
یتذکرون ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرة
خیثۃ اجثت من فوق الارض مالھا من
قراں - (ابراہیم)

کیا نہیں دیکھا اے مخاطب کہ کیسی مثال بیان کی اللہ نے
کلمہ طیبہ کی کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کے مانند ہے جس کی
جڑ مضبوطی کے ساتھ زمین میں قائم ہے اور اس کی شاخیں
بلندی میں آسمان تک پہنچ رہی ہیں۔ وہ درخت اپنا
پھل دے رہا ہے ہر حال اور زمانہ میں اپنے رب
کی قدرت و اجازت سے (غرض) اللہ مثالیں بیان فرماتا
ہے لوگوں کے لئے امید ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لیں اور
مثال کلمہ خبیثہ (کفر و شرک) کی اس نا پاک درخت کی سی ہے جس کو زمین پر سے اکھاڑ پھینکا جس کے واسطے کوئی مضبوطی اور قوت
نہیں ہے۔

غرض اسی طرح قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے علوم و معارف کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تمثیلات کے عنوان میں بیان فرمایا۔ قرآن کریم کا یہ طرز بیان بھی سراپا معجزانہ اور مخیر العقول ہے جس کا اندازہ امام رازی رحمہ اللہ اور علامہ سید محمود آلوسی جیسے ائمہ کی تفسیر سے ہو سکتا ہے۔

تکرار آیات اور مضامین کی حکمت

قرآن کریم کے طرز بیان میں ایک خصوصی طرز یہ بھی ہے کہ وہ واقعات و قصص اور ان کے اجزاء کو بار بار بیان کرتا ہے اور بعض آیات معینہ بار بار دہرائی جاتی ہیں مثلاً حضرت ابراہیمؑ حضرت اسماعیلؑ حضرت لوطؑ حضرت لوطؑ، حضرت صالحؑ، حضرت شعیبؑ، اور حضرت موسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام کے واقعات قرآن میں متعدد جگہ ذکر کئے گئے۔ اور حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام اور فرعون کے ذکر سے تو شاید ہی کوئی حصہ قرآن کریم کا قافی ہو۔ ان تمام واقعات کو قرآن بکثرت کہیں اجمال اور تفصیل سے کسی جگہ بعض اجزاء قصہ اور دوسری جگہ دوسرے بعض اجزاء بیان کرتا ہے۔ اسی طرح بعض آیات مثلاً قیام الآلاء و بکما تکن بان اور دیل للمکذبین ایک ہی سورت میں بار بار دہرائی جا رہی ہے۔ تکرار مضامین و آیات کی تفصیلی حکمت تو متعلقہ مقامات کی تفسیر میں امام رازی رحمہ اللہ اور علامہ آلوسی کے کلام سے معلوم ہو سکتی ہے۔ اس مقام پر ان حضرات اور شاہ ولی اللہ کے کلام سے اخذ کردہ بعض اصولی چیزیں اشارۃً بیان کرنے پر ہم اکتفا کرتے ہیں خلاصہ یہ کہ قرآن کریم جن واقعات کو بیان کرتا ہے ہر واقعہ اپنے مختلف اجزاء اور متعدد پہلوؤں کے اعتبار سے بہت سے مفید نغمات اور اہم نتائج پر مشتمل ہوتا ہے تو ہر مقام و موضوع اور مقصد کی رعایت کرتے ہوئے ہر واقعہ کو کبھی مجموعی طور پر اور کبھی اس کے کسی ایک جز اور پہلو کو کہیں اجمال اور کہیں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے اور متعدد مقامات پر اس ایک ہی واقعہ کو ذکر کرنے سے ہر مقام کے مناسب ایک نئے قائدہ اور نتیجہ کا اخذ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ان ہی مقاصد و نتائج کی کثرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بیان واقعہ یا اس کے اجزاء میں تکرار اختیار کیا جاتا ہے۔ دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیز کو ذکر کی جا رہی لیکن مقصد اور غرض کے اعتبار سے وہ کمر نہیں بلکہ نئی چیز ہوتی ہے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کے بنیادی اجزاء اور پہلو حسب ذیل ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد آنکھوں مادر کے بجائے سمندر کی موجوں کے حوالہ ہونا۔ پھر ایک حیرت انگیز طریقہ سے فرعون کے یہاں پہنچ جانا، اسی کے یہاں تربیت پانا، قبطی کو قتل کر کے مدین کی طرف بھاگنا۔ وہاں ایک انوکھے طور پر نکاح ہو جانا۔ اہلیہ کو ہمراہ لیجاتے ہوئے آگ کے شعلہ کو

دیکھ کر پہاڑی پر جانا اور وہاں سے منصب نبوت اور معجزہ کا عطا ہونا، پھر دعوت ایمان لیکر فرعون کے پاس جانا۔ فرعون کا تہرہ و سرکشی کے ساتھ تحقیر آمیز سوال و جواب کرنا، معجزات دیکھ کر فرعون اور تمام ساحروں کا ذلیل ہونا۔ انجام کار فرعون اور اس کی قوم کا دریائے نیل میں غرق ہو جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مظفر و منصور ہو کر بنی اسرائیل کو روزِ روز کے عذاب سے بچا لینا۔ وغیرہ وغیرہ۔

اب قرآن کریم کبھی اس قصہ اور اس کے اجزاء کو اپنی قدرتِ عظیمہ اور اپنی جلالتِ شان کے ظاہر کرنے کیلئے ذکر کرتا ہے کہ حق تعالیٰ کی عظمت و طاقت اور سطوت و جبروت کے سامنے فرعون جیسے تمرد اور مغرور و تکبر و دشمنی کی کوئی حقیقت نہیں۔ دم کے دم میں اللہ نے اس کی سلطنت اور طاقت و شوکت کو درہم و برہم کر ڈالا۔ اتنے بڑے سادو سامان والا کس طرح بے گورو کعبہ مارا گیا کسی جگہ مقصود ان ہی ہیتیں تاکہ تا سفا انگیز واقعات کے بیان کرنے سے غافل بندوں کو عبرت دلانا ہوتا ہے کہ تم کو بھی ان معاصی اور کفریات سے باز رہنا چاہئے جن کا یہ خمیازہ پہلی قومیں بھگت چکی ہیں۔ در نہ کچھ بعید نہیں کہ خدا کی طرف سے تمھارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو۔ کسی مقام پر حضرت موسیٰ اور ان کی اتباع کرنے والوں پر احسان جتنا مقصود ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ ان پر مغیر خدا کی اطاعت و پیروی کی وجہ سے یہ انعام فرمائے کہ ایسے جابر و خوشخوار کے نیچے ظلم سے نجات بخشی جس کے مقابلہ کی کوئی طاقت نہ تھی پھر اسی ظالم کے تاج و تخت کا وارث بھی بنا دیا کسی جگہ معجزات کے ذکر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کا ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ غرض اسی نوع کے اور بہت سے مقاصد ہوتے ہیں جن کے پیش نظر واقعات اور ان کے اجزاء کو ہر ایک مقصد کے اثبات کے لئے ذکر کیا جاتا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ قدس الشرحہ تکرار مطالب قرآن کے متعلق اکسیر فی اصول التفسیر میں فرماتے ہیں "تکرار در مطالب قرآن کریم برائے آنست کہ آنچه خواہیم کہ ساتھ را افادہ نمایم و قسمی باشد یکے آنکہ مقصود آنجا بجز تعلیم مالا یعلم بود تا مخاطب حکم مجہول را معلوم کند و ان نادانستہ دانستہ گردد۔ و دیگر آنکہ مقصود استحضار صورت آن علم در مذکر او باشد تا ازاں لذت فراوان گیرد و رنگ لیں علم بر ہمہ قوی غالب آید۔ و قرآن کریم یہ نسبت ہر یکے از علوم خمسہ کہ میانش خواہد آمد ہر دو قسم افتادہ ارادہ فرمود تعلیم مالا یعلم یا نسبت جاہل۔ و رنگین ساغیر نفوس بدان یہ سبب تکرار۔ یہ نسبت عالم۔ اللہم گردد اکثر احکام کہ تکرار آنجا حاصل نشدہ افادہ دوم آنجا مطلوب نبود و لہذا در شریعت تکرار تلاوت امر فرمودہ اند نہ بجز وہم گفتا کردہ اند۔ ایما فتد فرق نہاد اند کہ در اکثر احوال تکرار آن مسائل بعبارت تادہ و اسلوب جدید اختیار فرمودہ اند تا اذوق باشد

و نفوس والذبا شدوا ذہان اگر تکرار بیک لفظ کثرت چیزے باشد کہ بطور وظیفہ آن را تکرار نمایند
در صورت اختلاف تعبیرات و تغایر اسالیب ذہن غرض کند و خاطر بکلی در آن فرو رود۔“

حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم اور حکم کے مخاطب دو قسم کے آدمی ہوتے ہیں۔ اور وہی اعتبار و نظریوں کے
ساتھ قرآن خطاب فرماتا ہے۔ ایک وہ کہ جو اس حکم سے ناواقف ہیں ان کو تو صرف ایک نامعلوم چیز کی تعلیم دینا
ہے۔ دوسرے وہ کہ محض امر غیر معلوم کی تعلیم مقصود نہیں ہوتی بلکہ اس کیفیت کا قلب میں راسخ کر دینا مقصود ہوتا
ہے تاکہ قوت مدرکہ اس علم کا پورے طور پر استحضار کر لے اور طبائع اس سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ اس کے
رنگ میں رنگی جائیں۔ اور نظر ہر ہے کہ کسی کام میں بلکہ بغیر اس کی پابندی اور التزام اور بار بار کی مشق کے نہیں
حاصل ہو سکتا۔ اسی طرح اذہان و طبائع کا علوم الہیہ کے رنگ میں رنگا جانا تکرار و تداومت کا محتاج ہوگا۔
جیسا کہ نماز و روزہ اور تمام عبادات کی پابندی اس امر کا باعث ہے کہ ہم اطاعت و انقیاد کے خوگر ہو جاتے
ہیں اور بلکہ بسا اوقات اس کے ترک سے اذیت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح کلمہ توحید اور ذکر اللہ کی
پابندی حق تعالیٰ کے تصور اور اس کی محبت قلب میں جا دینے کی تاثیر رکھتی ہے۔ قلب میں اس کیفیت کے
رسوخ کا ذریعہ کثرت ذکر کثرت تلاوت تکرار اور مواظبت عمل تو مضامین و مطالب قرآن کریم کا تکرار بھی اسی لئے
ہے تاکہ محی طہین کے قلوب میں یہ مضامین و علوم پورے طور پر راسخ و متمکن ہو جائیں اور طبیعت انہی کی رنگ
میں رنگی جائے، اذہن ان کی تلاوت و تفسیر سے لطف اندوز ہونے لگیں۔ پھر مزید خوبی یہ کہ تکرار بعینہ ایک
ہی لفظ اور عنوان کے ساتھ نہیں بلکہ ہر جگہ تازہ عبارت اور نئے اسلوب کے ساتھ ہے۔ تو اختلاف تعبیرات
کی وجہ سے ذہن کو زیادہ غور و خوض کا موقع ملتا ہے اور مدرکہ انسانی گہر بار بار اس مضمون کے سننے سے
نئی لذت حاصل ہوتی ہے۔

سورہ جن میں ایک ہی آیت فیای الا ربکم اتکذب ان بار بار دہرائی گئی ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے
اس سورت میں اپنی مخلوق جن و انس پر بڑے بڑے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ اور ہر نعمت کے ذکر کے بعد اس
آیت کو لایا گیا۔ تقریر و تثبیت کے اور الزام حجت کے طور پر کہ اے جن و انس (بجلا بتاؤ) اب اپنے
رب کی نعمتوں میں کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے (ان کی ناشکری کرو گے) مقصد یہ ہے کہ ساتھ ہر ہر
نعمت پر متنبہ ہو کر اپنے پروردگار کی نعمتوں کو پہچانے اور ان کا شکر بجالانے کے لئے آمادہ ہو۔ اس سورت
میں انعامات کا ذکر ایک تو بصورت انعام ہے کہ ان نعمتوں کو یاد دلایا گیا جو محقق کی طرف سے بندوں
پر کی گئیں۔ اور دوسرے اخروی رنج و عذاب جہنم کے بیان میں اپنے انعام کو ذکر فرمایا تاکہ ان آلام اور
کیفیات مصائب کو سن کر ان امور سے پرہیز کریں جو عذاب اخروی کا سبب ہیں۔ تو ان امور کا ذکر بھی

انعام ہے۔ اگرچہ بیان تو عذاب و شدت کا ہے لیکن چونکہ مقصد بندوں کو اس عذاب و شدت سے بچنے کی تعلیم ہے۔ اس لئے ایسے احوال کا ذکر بھی یقیناً نعمت خداوندی ہی ہوا۔ اور اس پر اس آیت فیما یؤلفون ربکمما تکذبان کا ربط نہایت ہی لطیف رہا۔ جیسے زانی و بدکار اور لوٹ و غارتگری ڈالنے والوں کی سزا نیک طبیعت اور پاکباز لوگوں کو جنوں بشارت اور سزا دینے والے حاکم کے انعام کے طور پر ہر پیمانہ کی جلنے، مادیات میں جس طرح تریاق کا ذکر مخاطب کے لئے انعام ہے اسی طرح سم الفار اور اس کے ہلکے نملک کا بیان بھی اس محکم کا بڑا انعام ہے جو اپنے مخاطب کو نافع اور مضر تمام اشیاء ہی سے واقف کئے دینا چاہتا ہے۔

چنانچہ امام رازی نہایت الایجاز و فی درایۃ الاعجاز اور میدمر تفسیر کتاب الامالی میں فرماتے ہیں۔
ان فعل العقاب وان لم یکن نعمۃ مذکورہ فعل عقاب اور عذاب بظاہر اگرچہ نعمت نہیں ہے لیکن ووصفہ والانتذار بہ من اکیوالنعم لان فی ذلک زجراً بعدا یشتمق بہ العقاب الخ
کتاب الامالی مشہورے کاموں سے توبہ اور روکنا مقصود ہے جن کے کرنے سے انسان عذاب خداوندی کا مستحق نہ بنے۔
طبع سیوطی الاتفاق میں فرماتے ہیں۔

وقد سئل ای نعمۃ فی قولہ تعالیٰ کل من علیہا فان۔ فاجیب باجوبۃ احسنہا
النقل من دار الہموم الی دار السور وادارۃ للمؤمنین۔
کہ یہ سوال کیا گیا کہ کل من علیہا فان یہ کون سی نعمت ہے (جس کے بعد فیما یؤلفون ربکمما تکذبان لایا گیا) تو اس کے متعدد جواب دیئے گئے جن میں سے بہتر یہ ہے دار الکالیف اور رنج و آلام کی زندگی سے دار السور کی طرف منتقل ہو جانا ایک بڑی نعمت ہے جو کل من علیہا فان کے ضمن میں بیان ہوئی۔ اور اس میں مؤمن کے لئے راحت بھی ہے۔

غرض قرآن کریم کے قصویٰ طرز خطاب میں تکرار مضامین و آیات بھی ہے جس کے بے شمار اسرار و حکمتیں ہیں بطور مثال یہ چند کلمات ذکر کر دیئے گئے۔

ہم بخت اعجاز قرآن میں عرض کر چکے ہیں دنیا کے تمام اہل علم و افکار و انظار بھی معارف اور حقائق قرآنی کا پورا ادراک کرنے سے عاجز ہیں جو کچھ بھی اس کی نسبت سمندر کے سامنے صرف ایک قطرہ طبعی ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ کا فرمان تمام دنیا کے عقلا و اہل علم اور ارباب نظر و فکر کے لئے یہ ہے۔
وما وتیتہم من العلم الا قلیلاً اور نہیں دیا گیا اسے لوگوں کو علم میں مگر صرف قلیل حصہ۔

تو ظاہر ہے کہ یہ محدود علم لا متناہی اور غیر محدود حقائق و علوم کے منتہی تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔
 سبحان رب السموات ورب الارض رب العالمین ولہ الکبریا فی السموات والارض و
 هو العزیز الحکیم

قرآن کریم کا طرز استدلال

قرآن کریم کا اپنے معانی اور مطالب پر طرز استدلال بھی ایک عجیب و غریب معجزانہ نشان رکھتا ہے جو نہایت لطیف اور محکم ہونے کے باوجود اس قدر سہل اور آسان بھی ہوتا ہے کہ جس کو ایک طرف بڑے سے بڑا حکیم و دانایان اور فیلسوف قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو دوسری طرف ادنیٰ سے ادنیٰ فہم والا انسان حتیٰ کہ اونٹ اور بکریاں چرانے والے جاہل بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں دہر و گروہ کا قرآنی دلائل سے اپنے اپنے ذوق اور فہم کے بموجب مستفید ہونا منجملہ معجزات قرآن ہے کہ اگر قرآن کریم میں صرف حکیمانہ ہی طریق استدلال بیان کئے جاتے تو عوام مستفید نہ ہوتے۔ مثلاً کتاب الہی کا پہلا فرض منصب یہ ہے کہ وہ خدا کے وجود اور اس کے صفات کا وجود کی دلیل سے پیش کرے۔ کیونکہ انسان فطری طور پر اس بات کا غور کرے کہ وہ صرف محسوسات کی حد تک تسلیم کرتا ہے۔ غیر محسوس وجود کا وہ بڑی شکل سے قائل ہوتا ہے حتیٰ کہ ایک عام انسان تو ان امور کو بھی تسلیم کرنے یا سمجھنے سے قاصر رہتا ہے جو علوم حسیہ کے بلند ترین مقامات پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور جو لوگ ان محسوسات کے ماہر اور ان میں حیرت انگیز ایجاد و اختراع پر قدرت رکھتے ہیں ان کو بڑا حکیم و فلاسف کہا جاتا ہے، مگر ان تمام علوم اور ایجادات کی بلندی تک پہنچ جانے کے باوجود غیر محسوسات کا وجود تسلیم کرنے میں اکثر اسی ابتدائی حالت میں پڑے ہیں اور غیر محسوسات کے وجود کا انکار کرتے ہیں جس میں حق تعالیٰ کی ذات مگر ان کے ارواح جنت و جہنم سب شامل ہیں، دوسرے مذاہب کی کتابیں جہاں تک ہمارے سامنے ہیں جن کو ان کے معتقد الہائی اور کلام الہی کہتے ہیں ان سب کو اول سے آخر تک دیکھا جائے کہیں بھی ایک دلیل ایسی نہیں ملے گی جو خدا کے وجود کو ثابت کر دے ہاں یہ ملے گا کہ خدا موجود ہے وہ وحدہ لا شریک ہے اس کی عبادت کرو اس کو مانو اس سے محبت کرو۔ مگر ظاہر ہے کہ یہ سب دعاوی ہیں جن کو صرف وہی تسلیم کریں گے جو کتاب الہی اور الہام خداوندی کے قائل ہیں مگر اس منکر کتاب والہام کے سامنے جو موجود کا دائرہ صرف محسوسات تک محدود رہتا ہے۔ یہ دعاوی حجت اور تسلی بخش نہیں ہو سکتے۔ اس کے برخلاف قرآن کریم نے سب سے اول سورت کے شروع ہی پہلے ہی جملہ میں اس بات کو ثابت کر دیا۔ الحمد للہ رب العالمین کہ سب خوبیاں اور ہر طرح کائنات اللہ ہی کے لئے ہے۔ اور وہ اللہ کون ہے؟ رب

العالمین۔ اب عالم کے حلقہ انواع و اقسام پر ایک نظر ڈال جائیے۔ عالم سفلی سے لیکر عالم علوی تک عالم انسان سے لیکر عالم حیوانات تک عالم نباتات عالم جمادات عالم عناصر عالم افلاک عالم سیارات و نیرات ان میں سے کوئی سی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کے فیض تربیت اور پرورش سے خالی ہو۔

سب سے اول انسان اپنے حالات پر غور کرے کہ نظم کو تدریجاً کس کمال تک پہنچایا جاتا ہے آخر وہ انسان کامل ہو جاتا ہے۔ سیارات و نیرات کی اور باتوں کو جانے دیجئے ان کی مجموعی رفتار ہی عجب انداز کے ساتھ ہے کہ ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتا یہ نہ تو ان کے مادہ کا فعل ہے نہ ان کی طبیعت کا اس لئے کہ یہ دونوں مدرک اور صاحب شعور نہیں۔ پھر ان کے جس قدر افعال تسلیم کئے جائیں انہی کے اجسام تک محدود ہیں۔ دوسرے جہم میں ایک طبیعت اور مادہ کا فعل ارادی پہنچنا حیطہ امکان سے باہر ہے۔

اب اس دلیل سے عوام بھی مستفید ہو سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ کیمہ لیا اور جان لیا کہ ضرور ان سب موجودات سے بالا تو ایک ایسا وجود ہے جو ان سب کی پرورش کر رہا ہے۔ اور اسی کو ایک حکیم بھی منطقی قاعدہ برہان بنا کر اطمینان کر سکتا ہے۔ کہ

عالم مرلوب ہے۔ اور جو مرلوب ہے اس کے واسطے مرقی کا ہونا ضروری ہے۔ نتیجہ نکلا کہ عالم کے لئے

ہم نے مرقی ہے اور وہی خدا ہے۔

یہی وہ برہان اور طرز استدلال ہے جس سے عالم کا حادث ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ کہ عالم مؤثر و مستثنیٰ نہیں (کیونکہ وہ مرلوب ہے) اور جو مؤثر سے مستثنیٰ نہ ہو وہ حادث ہے۔ نتیجہ نکلا کہ عالم حادث ہے۔ پھر یہ ثابت ہو گیا کہ عالم حادث ہے تو اسی سے یہ بھی لازم آئے گا اس کے لئے کوئی محدث و موجد ہی ہے اور جس قدر ہے۔ دنیا میں جو بہت سی قومیں گمراہ ہوئیں ان کے لئے سب سے پہلے قدم ڈنگانے کا یہی مرحلہ پیش آیا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ عالم کسی مات میں کسی کا رخصدا کا محتاج نہیں ہے اور یہی گمان خدا کے ابطال وجود کا سبب بنا۔ پھر اگر کوئی فرقہ ان فرقوں میں سے ترقی کر کے خدا کا قائل بھی ہوا تو وہ ایک ایسے خدا کا جو بالکل بیکار و معطل ہو جس کا عالم پر کچھ بھی اختیار و تصرف نہ ہو۔

چنانچہ قرآن نے دہریوں کے اس بنیادی عقیدہ اور باطل خیال کو نہایت ٹھوس دلائل اور عام فہم انداز بیان سے رد کیا۔ اسی طرح احکام کے بیان میں بھی ایک ایسا ہل اور مؤثر طریق اختیار کیا ہے کہ جس سے بندہ کے دلوں پر اثر ہوا اور وہ تعمیل کے لئے آمادہ ہو جائیں۔ اسی لئے کہیں تو اپنی ذات و صفات کے اثبات کے بعد احکام بیان کئے جاتے ہیں تاکہ امر کی شان اور عزت اس کو عمل کی مشقت اور پابندی پر آمادہ کر دے کہیں حشر و نشر اور احوال آخرت کے ساتھ بلا کر تاکہ عمل کے نتائج و ثمرات کا بیان عمل پر محرک ہو سکے۔ اور نافرمانی

کے برے نتائج نافرمانی سے باز رکھ سکیں۔ کہیں نیک و بد لوگوں کے واقعات کے ساتھ تاکہ ان کے احوال کو معلوم کر کے نیک عمل کی رغبت اور نافرمانی سے نفرت پیدا ہو پھر ان سب کو کسی ایک باب یا ایک فصل میں ترتیب و ایجاب نہیں کیا بلکہ اس دو اکوان شیرینیوں کے ساتھ متعدد جگہ لگا دیا ہے۔ ایک عنوان سے بلکہ مختلف عنوانوں سے پھر ایک بار نہیں بلکہ بتدریج بار بار کسی جگہ اجمال اور کسی جگہ تفصیل کسی مقام پر ترغیب و کسی مقام پر ترہیب کے ساتھ ذکر فرمایا۔ قرآن کریم کا یہ طرز ایک امتیازی اور اعجازی شان رکھتا ہے اس کی نظیر بھی کتب سماویہ میں نہیں ملتی۔ قرآن کریم کے اسی طرز کے ساتھ تمام اقسام احکام پر مشتمل ہے۔ (البیان فی علوم القرآن)

فرض و واجبات کی علامات۔ فرض۔ یوصیکہ یا وضو یا اومینا۔ لفظاً امر ان الله یا مکرہ۔ امر کے تمام ہنسنے جبکہ کوئی قرینہ فرضیت کے خلاف قائم نہ ہو۔ لفظ قہنی اور اس کے ہم معنی الفاظ یا اس کے ترک پر عفو و عی یا قباحات دنیویہ کا بیان یا اس کے فاعل کی مدح اور اس پر اجر و ثواب کا ترتیب۔ اس کی پابندی اکید۔ اس فصل کا بار صالحین کا فعل فرمانا۔ اس پر اپنی محبت و رضا مندی کا ذکر۔

مست و کراہت تحریم کی علامات۔ لفظ حرام و حرمت کا اطلاق۔ اس پر ممانعت کا فار و ہونا۔ اس فصل کو اصولیین کے نزدیک یہ امر معروف ہے کہ نصوص شریعت دلالت کے اعتبار سے چار انواع پر منقسم ہیں۔

الدلالة والثبوت۔ قطعی الدلالة۔ قطعی الثبوت۔ احکام۔ فرضیت۔ اور حرمت کا درجہ دلالت کی پہلی قسم سے ثابت ہوتا ہے۔ دوسری قسم سے جانب فعل میں استحباب یا جانب ممانعت میں کراہت تنزیہ۔ تیسری اور چوتھی قسم سے جانب فعل میں وجوب اور سنت کا اور جانب حاکم میں کراہت تحریم کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ (تفصیل کے لئے کتب اصول کی مراجعت فرمائی جائے)۔ مجموعی طور پر احکام کی تقسیم فقہائے اس طرح کی ہے۔ مباح، جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہوں۔

فرض جس کا کرنا کلام اللہ یا تو اتر سے لازم اور ترک کرنا معصیت اور موجب عذاب خداوندی اور اس کا انکار کفر و واجب۔ نص غیر متواتر سے جس کا کرنا ضروری لیکن اس کی تاکید و اہمیت درجہ فرض سے کم ہے۔ اور اس کے انکار سے انسان کا فرض نہیں ہوتا البتہ فسق کا حکم لگایا جائے گا۔

مندوب و مستحب۔ جس کے کرنے پر اجر و ثواب اور نہ کرنے پر دنیوی یا اخروی قباحات اور عذاب متوزد ہو۔ حرام۔ نص قطعی اور تو اتر کے ساتھ جس کا ترک کرنا لازم اور اس کا ارتکاب دنیوی قباحات اور اخروی عذاب کا موجب ہو۔ مکروہ تحریمی۔ جس کی ممانعت نص غیر قطعی سے ثابت ہو جو بالمقابل واجب کے ہے۔ اور اس کا درجہ حرام سے کم تر ہے۔ مکروہ تنزیہی۔ جس سے پرہیز کرنے پر اجر و ثواب ہو اور اس کا کرنا موجب اساتد برائی ہو لیکن گناہ اور عقاب کے درجہ میں عند اللہ شمار نہ ہوتا ہو۔

جس یا تجس یا عمل فیضان بتانا۔ اس پر عذاب اخروی یا دنیوی قباحیت یا عتاب کا صادر فرمانا۔ اس کے فاعل و مرتکب کی مذمت کرنا۔ افعیل کو دوسری خرابیوں کا باعث قرار دینا۔ اس کو مستقماً اور علقاً کا فعل قرار دینا اس پر اور اس کے فاعل پر لعنت کرنا۔ اس کو اپنے غضب و ناراضگی کا موجب بتانا۔

کلام اللہ کی دلالت احکام شریعت پر دلالت کی تینوں قسموں مطابقت تھیں اور التزام کے ساتھ مندرجہ ذیل صورتوں میں پائی جاتی ہے۔

اگر کلام ظاہر المراد ہے اور معنی کا ظہور محض الفاظ ہی سے ہے اگرچہ وہ محتمل تاویل ہو اس کو ظاہر کہا جاتا ہے اگرچہ یہی معنی مقصودی سیاق کلام سے ظاہر ہو رہے ہیں اور حکم نے اسی کا ارادہ کیا ہے تو نقص کہا جائے گا۔

مثلاً آیت **لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالُهُمْ يُبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا** مقصد کلام مہاجرین کا مال غنیمت اور فے میں حق بیان کرنا ہے تو اس معنی کے اعتبار سے یہ کلام ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ لفظ فقر کے اطلاق سے یہ بھی ظاہر معلوم ہو رہا ہے کہ دار الکفر میں چھوٹی ہوئی املاک سے مہاجرین کی ملکیت زائل ہو چکی۔ کیونکہ اگر بعد ہجرت ان املاک کا اعتبار ہوتا تو ان کو فقر کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا۔ تو اس مفہوم کے اعتبار سے یہ کلام ظاہر ہے۔

اور اگر کلام کی مراد اس درجہ ظاہر و واضح ہے کہ اس میں کسی دوسرے معنی کی تاویل کا امکان نہیں البتہ نسخ کا امکان ہے تو اس کو مفسر کہا جائے گا۔ اور اگر بدلوں کی قطعیت اس درجہ ہے کہ اس میں نسخ کا بھی امکان نہیں با تو حکم ہے۔ کلام اللہ کی وہ تمام آیات جو فرائض و واجبات اور نہیات و تحجید و صفات خداوندی نبوت و رسالت و بیاد و معاد جزا اور تمام احوال آخرت پر مشتمل ہیں وہ سب مفسر و محکم ہیں۔

یہ چاہئیں وہ ہیں جن میں مراد کا درجہ بدرجہ ظہور ہے۔ ان کے بالمقابل ایک حصہ کلام اللہ کا ایسا ہے جس سے مراد اور معنی اخذ کرنے کے لئے اہل علم و فکر اور تحقیق و تنقیح کے محتاج ہوتے ہیں اس حیثیت سے بھی نصی کلام اللہ اور آیات قرآن کے درجات متفاوت ہیں۔

(۱) اگر معنی کا خفا کسی عارضی سبب سے ہے نفس الفاظ اور ان کی دلالت میں کوئی ایہام نہیں تو اس کو خفی کہتے ہیں (۲) اور اگر خفا معنی کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے ہو تو اس کو مشکل کہتے ہیں جیسے کہ آیت **سَرَقَ كَفَنٍ** چور کے حق میں سنی سرستہ کی کمی اور طرار و کیسہ بڑا چلے اور جب تراش کے حق میں سنی سرستہ کی زیادتی کی وجہ سے مشکل ہو گئی ہے مگر یہ خفا ایسا ہے کہ فی طلب سیاق و سباق (ما بعد و ما قبل کلام) میں غور کرے تو دور ہو جاتا ہے۔

رسا اور اگر یہ خفا تاویل اور غور سے بھی دور نہ ہو بلکہ حکم کی جانب سے وضاحت کی احتیاج ہو تو ایسے کلام کو محمل کہتے ہیں جیسے **وَالْحَادِيَاثِ ضَبِيحًا** وغیرہ کہ ان سے مراد گھوڑے ہیں یا اونٹ؟

(۴) اور اگر یہ امید بھی باقی در ہے تو اس کو متشابہ کہتے ہیں جیسے قطعاً قرآنہ اور آیات صفات متشابہات
غرض ان تمام اقسام اور انواع سے کلام الہی اپنے مطالب پر دلالت کرتا ہے۔

بحث ناسخ و منسوخ

اصول تفسیر میں معرفت ناسخ و منسوخ کا مسئلہ ایک اہم اور مشکل ترین مسئلہ ہے متقدمین نے اس موضوع پر مستقل
کتابیں تصنیف فرمائیں۔ چنانچہ امام ابو عبیدہ القاسم بن سلام متوفی ۲۲۳ھ امام ابو داؤد السجستانی صاحب
سنن متوفی ۳۴۵ھ ابو جعفر النخاس ۳۳۵ھ ابن ابی یاری ۳۲۵ھ کی بن ابی طالب ۳۲۵ھ ابو الفرج ابن الجوزی
۵۹۹ھ اور قاضی ابوبکر ابن العربی وغیرہ ائمہ و مفسرین نے اس عنوان پر تصانیف کیں۔ جہود مفسرین کا قول ہے کہ
کسی ایسے شخص کے لئے کلام اللہ کی تفسیر کرنا جائز نہیں جو ناسخ و منسوخ کی معرفت نہ رکھتا ہو۔ نسخ لغت میں کسی چیز کے
ازالہ یا مٹا دینے نقل و تحویل کر دینے کو کہا جاتا ہے۔ محاورات عرب میں "لنسخ البتیریم انذار القوم" بایں معنی
استعمال کیا جاتا ہے کہ ہوائے قوم کے نشانات مٹا دیئے اور اسی طرح بولا جاتا ہے نسخ الکتاب الی کتاب۔ اور
نسخت الکتاب جبکہ اس کو نقل کیا جائے۔ لفظ نسخ آیت فی نسخہ اللہ ما یلقى الشیطان ثم یحکم اللہ
ایا تم میں ازالہ کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔

اصطلاح شریعت میں نسخ کے معنی یہ ہیں کہ کسی حکم شرعی سابق کو رفع کر کے اس کے قائم مقام دوسرا حکم مقرر کرنا
جیسے کہ خود ارشاد خداوندی اس معنی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ما نسخہ من آیت او منسہا نأت بخیر منها او شلونا
اصولیین بیان کرتے ہیں نسخ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک حکم شرعی کی دوسرے کسی حکم سے تبدیلی ہے لیکن حقیقت
نسخ یہ ہے کہ حکم سابق جو عند اللہ ایک معین اور محدود وقت کے ساتھ مقید تھا اس کی مدت کے ختم ہونے پر دوسرے
حکم مؤید کا مقرر کر دینا ہے۔ جیسے کوئی طبیب حاذق کسی مرض کے لئے ابتداءً معالجہ میں ایک نسخہ تجویز کرتا ہے
اور بوقت تجویز یہ جانتا ہے کہ اس طرح کے لئے اس نسخہ کا استعمال مثلاً ایک ہفتہ کرنا ہے ایک ہفتہ گزارنے
پر طبیب اس کی جگہ دوسرا نسخہ بدل دیتا ہے تو حکیم کا یہ دوسرا نسخہ تبدیل کرنا اس بنا پر (یقیناً) نہیں کہ اسم کو
اپنے پہلے نسخہ میں آج کسی خرابی اور نقصان کا علم ہوا یا وہ ثانی نسخہ کی خوبی اور فائدہ سے پہلے قائل تھا آج وہ اس
فائدہ پر مطلع ہوا تو جس طرح ایک مدت گزرنے پر نسخہ کی تبدیلی کمالی طلب ہے اسی طرح احکام شرعی میں نسخ اور
تبدیلی بھی حق تعالیٰ کی کمال حکمت ہے امور کو بدینہ مثلاً غنا و فقر صحت و مرض سلطنتوں کے زوال و بروز میں تغیر
و تبدل عین مقصدائے حکمت ہے۔ اسی طرح احکام شرعیہ میں باقی قضا زمان و مکان تغیر و تبدل بھی سراپا حکمت ہی
ہے۔ اور اس تغیر و تبدل سے اللہ کے علم میں کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ جو کچھ تبدیلی ہے وہ ہمارے علم کے اعتبار سے ہے حق تعالیٰ

کی شان تو یہ ہے کہ لایقہل ربی و لایقہل نبی۔ لیکن احکام کی تشریح اور ان کی تبدیل یا سبباً مورچہ نہ منصب نبوت سے متعلق ہیں اس لئے انبیاء کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی بھی بنا پر اور کوئی بھی مصلحت و حکمت کا مدعی بنکر احکام خداوندی کے نسخ یا ان میں تغیر و تبدل کا اپنے کو اہل تصور کرے۔

شیخ جلال الدین سیوطیؒ ابن الحصار سے نقل کرتے ہیں فرمایا کہ نسخ کا دار و مدار نقل و صریح اور جمع ہے نہ ہی کیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یا کسی صحابی سے اس طور پر وضاحت کے ساتھ کہ فلاں آیت فلاں آیت کے لئے نسخ ہے۔ اور نسخ کا فیصلہ اس وقت کیا جائے گا جبکہ ہر دو آیات میں تعارض قطعی ہو اور یہ معلوم ہو کہ ان میں کوئی آیت مقدم ہے اور کون سی مؤخر۔ نسخ کے بارہ میں دو قواعد مفسرین کا قول معتبر ہے اور نہ مجتہدین کا اجتہاد بغیر کسی نقل و صریح اور حدیث صحیح کے۔ کیونکہ نسخ ایک حکم شرعی کے رفع اور اس کی جگہ دوسرے حکم شرعی کے تقریر کو زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں متضمن ہے۔ اور ظاہر ہے کہ احکام شرعیہ کے رفع اور تقریر کا انتساب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی طرف دلیل قطعی نقل و صریح اور ثبوت تاریخ کا محتاج ہے۔ رائے اور اجتہاد اس امر کی کسی طرح قابل اعتبار نہیں بعض حضرات اس مسئلہ میں افراط و تفریط کا طریقہ اختیار کرتے ہیں کوئی اخبار و احادیث سمجھ کر بھی درجہ عند الاصولین حجت شرعیہ اور اثبات احکام کے لئے کافی نہیں (معتبر نہیں جانتا۔ اگرچہ ان کا ثبوت بلاشبہ ثقہ اور عادل راویوں سے ہو۔ اور بعض متساہل ہر مجتہد کے اجتہاد اور ہر گمان کرنے والے کے ظن و تخمین کو کافی سمجھ لیتے ہیں۔

اس مقام پر یہ بات قابل وضاحت ہے کہ نسخ کا محل صرف احکام علیہ اور فرعہ میں یعنی ان احکام کے قوالب اور صورتیں کہ ان میں لحاظ اقوام اور حسب ضرورت اوقات انبیاء کے توسط نسخ اور تغیر و تبدل ہوا ہے۔ مثلاً نماز کسی پیغمبر کے زمانہ میں صرف تسبیح و تہلیل اور دعائیں تھیں تو کسی دوسرے پیغمبر کے عہد میں اس میں کوغ و سجود اور بعض دیگر ارکان و شرائط کا اضافہ کر دیا گیا۔ انبیاء سابقین کی شریعتوں میں دو گانہ نمازیں فرض تھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نمازوں کی فرہیت پنجگانہ کر دی گئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت خمر کے ساتھ ان برتنوں کے استعمال کو بھی حرام فرما دیا تھا جو شراب کے لئے استعمال کئے جاتے تھے۔ تاکہ شراب کی نفرت دلوں میں پورے طور پر راسخ ہو جائے جب شراب سے نفرت قلوب میں جم گئی تو پھر ان اقسام ظروف اور برتنوں کی حرمت کا حکم رفع فرما دیا گیا۔ اور اجازت دے دی گئی کہ وہ برتن استعمال کر سکتے ہو جو برتن اہل عرب بالعموم شراب بنانے کے لئے استعمال کرتے تھے۔ فروعی احکام اور عملی جزئیات میں نسخ اور بات و انجیل سے خود ثابت ہے (لیکن اس کے باوجود محض عناد کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرہیت میں نسخ احکام پر اہل کتاب معترض ہوئے) مثلاً حضرت یعقوب علیہ السلام کے عہد میں دو قبیح بہنیں ایک ساتھ ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا درست تھا۔ چنانچہ تیار اور راحیل دو قبیح بہنیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں جمع تھیں (مفسر کو یہ یاد آئے) اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جمع بین الاختیاء حرام ہوا۔

حضرت موسیٰ کے زمانہ میں بہت سے جانور حرام کر دیئے گئے تھے۔ حضرت عیسیٰؑ ان کی حرمت منسوخ فرمائی۔
جیسے کہ ارشاد ہے: وَلَا جُنْحٌ لَّكُمْ بَعْضَ الَّذِي جُوعَ عَلَيْكُمْ۔

فروعی احکام اور عملی جوئیات سے مراد وہ احکام ہیں جو شہوات نفس اخلاق و ذلیلہ سے اجتناب اور روح انسانی پر تارکی پیدا کرنے والی چیزوں مثلاً زنا، قتل، جھوٹ، ظلم، بت پرستی کے، اسواہوں کیونکہ ان امور کو نہ کوئی دوسری شریعت منسوخ کرتی ہے اور نہ ہی کسی پیغمبر کی شریعت میں ایسا ہوا کہ کبھی حرام ہوں اور پھر کسی زمانہ میں ان کی حرمت منسوخ کر دی جائے۔ اسی طرح اصول عبادات مثلاً نماز، صدقہ، روزہ را اگرچہ ان کی عملی تفصیل میں نسخ ہوا ہو کہ مگر ان تمام امور میں تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں متحد ہیں۔ یہی مطلب ہے حق تعالیٰ کے اس فرمان کا

شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحاً والذی اوحینا الیک ما وصینا بہ ابراہیم وموسى وعيسى ان اقيموا الدین ولا تتفرقوا فیہ (شوریٰ)

اور یہی معنی آیت اولیٰ الذین ہدانا اللہ فیہم اھم اقتدہ (الانعام) کے ہیں۔

اسی طرح ان تمام علوم و معارف میں بھی نسخ واقع نہیں ہوتا جو حق تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق ہیں اور ان قصص و واقعات میں جو حضرات انبیاء کے واسطہ سے معلوم ہوئے۔ اور اسی طرح قیامت اور احوال قیامت جنت و جہنم اور جملہ امور نظریہ و اعتقادیہ میں بھی نسخ نہیں ہوا۔ خود ایک نبی کی شریعت میں ان امور میں کسی وقت کوئی تغیر و تبدل ہوا اور نہ ہی کسی شریعت نے دوسرے پیغمبر خدا کے بیان کئے ہوئے اعتقادی نظریات کو منسوخ کیا۔ نسخ کی یہ تفسیر و تشریح اصولیین کی اصطلاح کے پیش نظر ہے صحابہ اور تابعین کے دور میں نسخ کے مفہوم میں توسع اختیار کیا جاتا تھا۔ عام کی تخصیص یا مطلق کی تفسید یا کسی محل کا بیان و توضیح یا کسی حکم سابق کو بعد میں کسی شرط اور وصف کے ساتھ مقید کرنے یا کسی قید و وصف سابق کے رفع کرنے کو بھی نسخ کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے متقدمین کے یہاں آیات منسوخہ کا عدد زیادہ معلوم ہوتا ہے جتنے کہ بعض مفسرین نے تو پانچ سو تک آیات منسوخہ شمار کی ہیں۔

فیجہ سیوطیؒ نے الالتقان میں نسخ آیات پر مبسوط کلام فرماتے ہوئے شیخ ابن العربیؒ کی تحقیق کے مطابق تقریباً بیس آیات میں نسخ کا قول اختیار کیا۔ اور اس کو متاخرین کی تحقیق قرار دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ قدس الشیرازیؒ القوز الکبیر میں ان مواقع کو ذکر کرتے ہوئے بہت سے مواقع پر تردد ظاہر کیا۔ اور تمام قرآن میں صرف پانچ آیات میں نسخ کے قائل ہوئے۔

۱۔ اس معلوم ہوا کہ دین کے امور نظریہ اعتقادیہ میں رد و بدل اور ان میں کسی نوع کا تغیر گویا تمام انبیاء کی شریعتوں کی حریت ہے ۲۔

سورۃ بقرہ :- آیۃ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف منسوخ ہے آیت میراث یوصیکم اللہ فی اولادکم سے۔ جہور کا یہی قول ہے اور بعض فقہاء فرماتے ہیں۔ حدیث الا لا وصیۃ لوارث سے منسوخ ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ آیت وصیت منسوخ آیت میراث ہی کے ذریعہ ہے۔ حدیث الا لا وصیۃ لوارث بیان لغ ہے۔

آیتہ وعلی الذین یطیقون خدایۃ طعام مسکین۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ آیۃ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ سے منسوخ ہے اور بعض کا مسلک یہ ہے کہ حکم ہے اور لفظ لا کی تقدیر کے ساتھ آیۃ کو شیخ فانی اور عاجز کے حق میں لیتے ہیں۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں میرے نزدیک آیت کا ایک اور مفہوم بھی ممکن ہے وہ یہ کہ وعلی الذین یطیقون میں طاقت صوم کے معنی نہ لئے جائیں بلکہ طاقت اطعام یعنی کھانا کھلانے کی طاقت مراد ہو جس سے مقصد حق تعالیٰ کا ادار صدقۃ الفطریہ بیان کرنا ہے۔ روزہ کے قائم مقام اطعام طعام بیان کرنا مقصد نہیں ہے تو حق تعالیٰ اس مقام پر صدقۃ الفطر کے بعد حکم صیام کا ذکر فرمایا جیسا کہ آیۃ ثانیہ میں بعد میں تکبیرات عبیدین کا بیان فرمایا۔ ولتکبروا للہ علی ماہدکم ولعلکم تشکرون میں۔

آیتہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی لساءکم الخ ناسخ و آیۃ کما کتب علی الذین من قبلکم کے لئے کیونکہ آیت کما کتب علی الذین من قبلکم کا مقتضایہی ہے جس طرح اہل کتاب پر سوجا کے بعد رات کے کسی حصہ میں بھی کھانا پینا اور اپنی عورتوں سے قربت کرنا حرام تھا اسی طرح اس شریعت میں بھی چنانچہ ابتداء احوال میں ہی حکم مشروع تھا مگر بعد میں اس کی اباحت کا حکم آیۃ احل لکم کے ذریعہ بیان کر دیا گیا۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کما کتب میں تشبیہ نفس وجوب کے اعتبار سے ہے نہ اس اعتبار سے کہ جمیع احکام فرعیہ اور جزئیات میں بھی اہل کتاب ہی کی طرح روزوں کو مقرر کیا گیا۔ تو اس صورت میں نسخ نہ ہوگا۔ یہ جو کچھ قرآن کریم نے آیۃ احل لکم میں بیان کیا وہ اس طریق کی تبدیلی ہے جو ان کے درمیان اس حکم خاص کی مشروعیت سے قبل تھا۔ کیونکہ اس کی کوئی دلیل قطعی نہیں ہے کہ حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے مشروع فرمایا تھا۔ اور اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حرمت اکل و شرب بعد النوم آنحضرت کی جانب سے تھا تو آیۃ کلام اللہ دوسری آیۃ کے لئے ناسخ نہ ہوگی بلکہ سنت کا نسخ ہوگا کتاب اللہ کے ذریعہ۔

آیتہ دیستلوتک عن الشہر الحرام الخ ابن جریر بطبری عطا کی روایت سے نقل کرتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے۔ آیۃ دقاتلوا المشرکین کا فتنہ سے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آیۃ مذکورہ تحریم قتال پر دلالت نہیں کرتی بلکہ جو اوقات آیۃ سے مفہوم ہوتا ہے۔ حقیقت آیۃ کا مدلول مانع عن القتال اور خصم کی دلیل تسلیم کرتے

ہوئے یہ ہے کہ قتال شہر حرام میں اگرچہ بہت شدید چیلن ہے لیکن کفر و شرک کا فتنہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس لئے کفر و شرک کے بالمقابل قتال فی الشہر الحرام کی قباحت قابل عمل ہے۔ اور چنانچہ یہ توجیہ سیاق کلام سے بخوبی واضح ہے۔

آیت ۵۔ والذین یتوفون منکم الی قولہ متاعاً الی الحول غیو اخراج۔ بالعموم ائمہ تفسیر فرماتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے آیت "اربعتا شہر وعشراً" سے۔ اور آیت متاعاً الی الحول میں وصیت کا بیان کر دہم آیت میراث سے منسوخ ہے۔

آیت ۶۔ وان تبدوا مافی انفسکم او تخفوا بحاسبکم بہ اللہ منسوخ ہے آیت لا یكلف اللہ نفساً الا وسعہا سے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ صورت باب نسخ سے نہیں ہے بلکہ عام کی کفیس ہے۔ کیونکہ آیت ثانیہ نے یہ چیز ظاہر کر دی کہ مافی انفسکم سے مراد (غیر اضتہاری دساوس اور خطرات نہیں ہیں بلکہ) اخلاص و نفاق اور وہ باطنی احوال ہیں جو انسان کی قدرت و اختیار کے تابع ہیں۔

آل عمران۔ آیت اتقوا اللہ حق تقاہ کہہ گیا کہ حکم آیت فاتقوا اللہ ما استطعتم سے منسوخ ہے۔ اور کہا گیا کہ منسوخ نہیں ہے بلکہ حکم ہے۔ اور کوئی آیت بجز آیت مذکورہ کے ایسی نہیں کہ جس سے دعویٰ نسخ صحیح ہو سکے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں میرے نزدیک حق تقاہ شرک و کفر اور ان تمام امور کے متعلق ہے جن کا مرجع اعتقاد ہے۔ اور ما استطعتم کا حکم اعمال کے متعلق ہے مثلاً جو شخص وضو کی استطاعت و قدرت رکھتا ہو تو تیمم کر لے۔ یا جو شخص نماز کر سکتے ہو کر پڑھنے پر قادر نہیں وہ بیٹھ کر پڑھ لے یہی مضمون ابعلی آیت ولا تموتن الا و انتم مسلمون سے سمجھا جا رہا ہے۔

سورہ نساء۔ آیت والذین عقدت ایمانکم فانوہم نصیبہم مفسرین کے نزدیک مشہور ہے کہ آیت واولوالاشرحام بعضہم اولی ببعض فی کتاب اللہ سے منسوخ ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں (نسخ ماتا ضروری نہیں بلکہ) میرا خیال ہے کہ آیت کا ظاہر مفہوم یہ ہے کہ میراث موالی اور اہل قرابت کے لئے ہے اور ہمدی و صلہ ان لوگوں کے لئے جن کی ساتھ موافات و بھائی چارگی کا عہد ہو چکا ہے۔

آیت۔ واذ احضر القسمة اولوالقرنی الخ کہا گیا کہ منسوخ ہے اور بعض مفسرین کہتے ہیں منسوخ نہیں البتہ بالعموم لوگوں نے اس پر عمل کرنے میں تاوان کسبی کا برتاؤ کیا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ابن عباسؓ کا قول ہے کہ آیت محکم ہے اور حکم استنباطی ہے۔ کہ عام رشتہ داروں کو جو ذوالفرض اور عصبات کے علاوہ تقسیم ترکہ کے وقت حاضر و موجود ہوں ان کو بھی بطور تبرع مستحق میراث رشتہ دار اپنے اپنے حصوں میں سے کچھ دیدیں تو اچھا ہو

آیہ - واللاقی یأتین الفاحشة الخ منسوخ ہے آیہ سورہ نور "الزانیة والزانی" سے
شاہ صاحب فرماتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ اس مقام پر کوئی نسخ نہیں ہے بلکہ حکم سابق جو ایک غایت اور انتہا کے ساتھ
مقید تھا اس حکم کو اس منتہی تک پہنچا دیا گیا اور آیہ نور نازل ہونے پر آنحضرت نے فرما دیا اسے لوگو ایسے وہ نہ
جس کے پیدا کرنے کا اللہ نے وعدہ فرمایا تھا۔ پس اسی کو اختیار کر لو۔

سورہ مائدہ - آیہ ولا الشہر الحرام منسوخ ہے ان آیات کے ذریعہ جن میں شہر حرام میں قتال کی اجازت
بیان کر دی گئی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں اس آیت کا نسخ نہ ہم قرآن میں پاتے ہیں اور نہ سنت صحیح میں۔ آیہ کا مفہوم
تو یہ ہے کہ شہر حرام میں قتال محرم کی برائی میں اور زائد شدت ہو جاتی ہے۔ اول تو قتال و خونریزی خود حرام پھر
یہ فعل حرام شہر حرام میں حرمت بالائے حرمت کا مصداق بن جائے گا۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
خطبہ میں ارشاد فرمایا۔ الا ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ہذا فی بلدکم
ہذا فی شہرکم ہذا۔

آیہ فان جاؤک فاحکم بینہم و اعرض عنہم منسوخ ہے آیہ "وان احکم بینهما بعد انزل اللہ"
سے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں میرے نزدیک ہر دو آیتوں کے معنی یہ ہیں اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کرنا پسند
فرمائیں تو پھر فیصلہ کیجئے اس کے متعلق جو اللہ نے نازل کیا۔ اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے جس کا ماحول
ہے کہ ہم اہل ذمہ کو اس بات کی اجازت دیں کہ وہ اپنے باہمی قبضے اور مشاجرات اپنے زعمائے کے پاس پیش کر کے فیصلہ
کرائیں لیکن اگر وہ اپنا معاملہ آپ کے پاس لائیں تو پھر اس کا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق ہوگا۔

آیہ او اخوان من غیرکم منسوخ ہے "واشہدوا ذوی عدل منکم" سے۔ امام احمد بن حنبل ظاہر
مفہوم کا اعتبار فرماتے ہیں اور بعض مفسرین فرماتے ہیں من غیرکم کی مراد من غیر اقبابکم یعنی اپنے رشتہ داروں کے
علاوہ دو گواہ لیکر آؤ۔ تو اس تقدیر پر اخوان من غیرکم مسلمانوں ہی میں سے ہوں گے اور آیت منسوخ نہ ہو
سورہ انفال - آیہ ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتین منسوخ ہے بعد والی آیہ الان
خفف اللہ عنکم و علم ان تمیکم ضعیفاء سے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں میرا خیال بھی یہی ہے کہ آیہ سابقہ
بعد والی آیہ سے منسوخ ہے جیسا کہ مفسرین کے درمیان مشہور ہے۔

سورہ برآۃ - انفر و اخفأ و ثقلاً منسوخ ہے آیہ عذر "لیس علی الاعی حرج" اور آیہ "لیس
علی الضعیفاء" سے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں خفأ کا مفہوم میرے نزدیک یہ ہے کہ ادنیٰ وہ تیاری اور سامان
جس سے جہاد ممکن ہو اور ثقلاً کے معنی یہ ہیں کہ خدام اور سواروں اور سامان کی کثرت کے ساتھ تو اس صورت میں
آیہ کا نسخ نہ ہوگا۔

سورہ نور۔ الزانی لاینتکم الا ذانیۃ آیہ ”وانتکوا الایمانی منکم“ سے منسوخ ہے امام احمد اسی کے قائل ہیں دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ زانی مرد کفور اور عاقل نہیں کسی کا بجز زانیہ عورت کے۔ اور محرم ذلک علی المؤمنین“ سے تحریم زنا اور شرک کی طرف اشارہ ہے تحریم نکاح غرض کلام نہیں۔ تو اس طرح آیہ کی مراد ایک خاص امر ہے اور وانتکوا الایمانی عام ہے جو خاص کے لئے ناسخ نہیں ہو سکتا۔
آیہ لیستأذنتکم الذین ملکتم ایمانکم۔ کہا گیا کہ منسوخ ہے اور کہا گیا کہ یہ حکم منسوخ نہیں لیکن لوگوں نے اس پر عمل میں تعاون اور سستی کی ہے۔ ابن عباسؓ کا مذہب غیر منسوخ ہونے کے متعلق ہے۔ اور یہی رائے زیادہ اولیٰ اور قوی ہے۔

سورہ احزاب۔ لایحمل لک النساء من بعد منسوخ ہے آیہ انا احللنا ازواجک للاتی سے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں احتمال ہے کہ ناسخ مقدم ہو از روئے تلاوت۔
سورہ مجادلہ۔ اذانا جیتہ الرسول فقد موانسوخ ہے بعد والی آیہ سے۔ شاہ صاحب اسی کو اختیار فرماتے ہیں۔

سورہ متحمتہ۔ فأتوا الدین ذہبت ازواجہم مثل ما انفقوا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے آیہ قتال و جہاد سے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ آیہ غنیمت سے۔ اور بعض کے نزدیک حکم ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں ظاہری ہے کہ آیہ سابقہ منسوخ نہیں ہے البتہ وہ حکم مسلمانوں کی کمزوری اور کفار کے غلبہ و قوت کے زمانہ میں ہے۔

سورہ مزمل۔ قہ اللیل الا قلیلاً منسوخ ہے سورہ کے آخری حصہ ”فاقروا ما تیسر من القرآن“ سے پھر دوبارہ اس حکم کا نسخہ پنجگانہ نمازوں کی فرضیت سے ہوا۔ شاہ صاحب اس مقام پر بھی نسخ کے قائل ہیں فرماتے ہیں۔ قہ اللیل الا قلیلاً قیام اور تہجد کی تاکید ہے۔ اس تاکید کو آخر سورت سے تبدیل کر کے محض نذہب اور استعجاب کا درجہ بیان معین فرما دیا گیا۔

غرض شاہ صاحب ان مواقع مذکورہ میں سے صرف پانچ مقام پر نسخ کے قائل ہیں۔ اور جلال الدین سیوطیؒ بموافقت ابن العربیؒ ان کیس آیات میں نسخ کا قول اختیار کیا کرتے رہے
شیخ جلال الدین سیوطیؒ فرماتے ہیں کہ کتاب الشکائخ میں صورتوں کے ساتھ ہے۔

ایک یہ کہ تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو جائیں۔ جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ کے بقدر طویل تھی مگر اس کا اکثر حقہ تلاوت اور حکم کے اعتبار سے منسوخ ہو گیا۔

دوسری صورت یہ کہ تلاوت منسوخ ہوگئی لیکن اس کا حکم باقی رکھا گیا جیسے آیت رجم کہ اس کی تلاوت منسوخ ہوگئی اور حکم باقی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ

انا كنا لنقرء فيها آية الرجم قلت وما آية الرجم قال الشيخ والشيخه اذا نيا فارجموها البتة نكالا من الله والله عز وجل حكيم۔

الشيخه اذا نيا فارجموها البتة نكالا من الله الخ یعنی جبکہ پڑھا مرد اور بوڑھی عورت (مرداؤی شتم) نہ کرنا کہیں تو رجم کر ڈالوان کو ضرور بطور عبرت (یہ قانون) اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ غالب ہے اور بڑی حکمت والا۔ صاحب برہان نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے۔ اگر لوگوں کے اس کہنے کا اندیشہ نہ ہوتا کہ عمر نے اپنی طرف سے کتاب اللہ میں زیادتی کر دی تو میں آیت رجم قرآن کریم میں مکہ دیتا۔ اور یہ بھی منقول ہے فرمایا کرتے اے لوگو! آگاہ ہو جاؤ آیت رجم انہی آیات میں سے ایک آیت تھی جو کتاب اللہ میں اللہ نے اپنے پیغمبر پر اتاری ہم نے اس کو پڑھا اور تلاوت کیا اور اس پر عمل کرتے ہوئے رجم بھی کیا۔ اب ہرگز ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کتاب اللہ میں اس کو لکھا ہوا نہ دیکھ کر رجم کے حکم شرعی ہونے کا انکار کر دے۔

تیسری صورت یہ کہ حکم منسوخ ہو جائے اور تلاوت باقی رہے۔ یہ صورت قرآن کریم میں کثیر ہے۔ اور اس قسم پر ائمہ نے کتابیں بھی تصنیف فرمائیں۔ شیخ سیوطی نے اسی قسم کی وہ اکیس مثالیں بیان کیں جن میں ابن العربی نسخ کے قائل ہوئے۔ ان اکیس مواقع کی تفصیل گزری ہے۔

بحث غرائب قرآن

غرائب قرآن کی معرفت اور ان کی تشریح بھی ضروریات تفسیر میں سے ہے یہی حق نے بروایت ابو ہریرہؓ بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اُخْبَرُوا الْقُرْآنَ وَالْجَمْعُ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْقُرْآنَ رَازٍ رُزِيَ تِلَاوَتُهُ أَوْ مَعْنَى (واضح کیا کرو اور اس کے غرائب کو تلاش کرو ان کے معانی اور مفہوم کی تحقیق کرو۔ اس لئے مفکیرو اسطے لازم ہے کہ شرح غریب قرآن کی طرف متوجہ ہو اور اس کو حل کرے تفسیر کا یہ موضوع بھی مفکر کے نزدیک خصوصی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ ابو عمر زاہد ابن عدیدہ البکر انباری اور امام راغب نے اس موضوع پر تفصیلاً فرمائیں جن میں امام راغبؒ کی "مفردات قرآن" شرح مفردات قرآن پر علماء کے نزدیک نہایت ہی پسندیدہ اور جامع کتاب سمجھی جاتی ہے۔ شرح غریب قرآن بلاستیعاب حضرت ابن عباسؓ سے ان کے اصحاب بلماجد

مصحح کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ شیخ سیوطی نے الاتقان میں ابن عباسؓ کے تفسیری کلمات بروایت عکرمہ سورہ بقرہ سے تقریباً ختم قرآن تک بیان کئے ہیں۔

کلام میں خفاء معنی کے اسباب متعدد ہوتے ہیں کبھی اشتراک معنی کبھی دلالت لفظ کا اپنے معنی پر ابہام کبھی جگہ اعتبار کسی جگہ اشارہ کہیں تورید و کنایہ اور کہیں استعارہ و مجاز اور تمثیل۔ تو یہ امور خفاء مراد کا باعث ہوتے ہیں ان کی تشریح کو فی تفسیر میں شرح غریب کہا جاتا ہے اس میں سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آیات کلام اللہ کی وضاحت دوسری آیات سے کی جائے۔ اس کے بعد احادیث مرفوعہ پھر آثار صحابہ و تابعین اور جہل مرکی وضاحت محتاج لغت اور قوانین عربیہ ہو اس کی توضیح قوانین لغت اور محاورات اہل لسان کے ذریعہ کی جائے۔

شیخ سیوطی صاحب برہان کا قول نقل کرتے ہیں کہ اس فن کا جانتا بھی مفسر کے لئے ضروری ہے۔ اور شرح غریب کیلئے مفسر علم لغت کا بھی محتاج ہوتا ہے تاکہ وہ کلمات عرب کو اسما و افعال اور حروف کے اوضاع ان کے معانی اور طرق استعمال کے اعتبار سے پہچان سکے۔

ابوبکر انباری فرماتے ہیں کہ جل مشکلات اور شرح غریب کے لئے قدیم اہل عرب کے اشعار کی طرف بھی رجوع ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کے استعمال سے الفاظ قرآن کی دلالت واضح ہو جائے۔ اور معنی لغت کے فہم کے لئے یہ امر قابل تردید نہیں۔ مراد کلام اللہ تو بیشک احادیث ہی سے ثابت ہوگی لیکن معنی لغوی کا سمجھنا تو بہر حال اہل لسان کے محاورات اور طرق استعمال پر موقوف ہے۔

حق تعالیٰ کا فرمان ہے انا جعلناہ قرآنا عربیاً۔ ابن عباسؓ فرمایا کرتے تھے کہ شعر دیوان عرب ہے سو اگر ہم پر کوئی حرف اس قرآن کریم کا جس کو اللہ نے لغت عرب پر نازل کیا معنی رہے تو ہم رجوع کریں گے دیوان عرب کی طرف اور اس کے ذریعہ معنی وضعی پہچانیں گے۔

خفاء معنی کی طرح کلام میں اشکال پیدا ہونے کے بھی مختلف اسباب ہوتے ہیں کبھی کوئی مضمون دوسرے مضمون اور آیات یا احادیث صحیحہ یا تاریخی واقعات سے مخالف معلوم ہوتا ہے اور درحقیقت وہاں کوئی اختلاف نہیں ہوتا یا بظاہر وہ عنوان قواعد لغت اور اصول عربیہ کے خلاف معلوم ہوتا ہے یا مضمون میں کمی یا بیشی ہوئی ہے یا واقعات کی ترتیب اور تقصیر کی ابتدا معلوم نہ ہونے سے اشکال پیدا ہو جاتا ہے۔ یا اس سے متعلق تمام احکام کاظم نہ ہونے سے مراد کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے مفسر کے ذمہ ہے کہ اصول تفسیر کی کارل رعایت رکھتے ہوئے جو اشکال فہم معنی میں پیش آئے اس کو دور کرے۔

حضرت مریم علیہا السلام کے قصہ میں یا اخت ہارون کے عنوان پر اشکال پیدا ہوا کہ حضرت مریم ہارون علیہ السلام کی بہن کیونکر ہو سکتی ہیں دونوں کے زمانہ میں صدیوں کا فاصلہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اشکال کا ازالہ فرمایا کہ یہ وہ ہارون موسیٰ علیہما السلام نہیں۔ بلکہ بنو اسرائیل اپنے مغیروں کے نام پر اپنے نام رکھ لیا کرتے تھے۔ تو حضرت مریم اسی ہارون کی بہن ہیں جن کا نام ہارون علیہ السلام کے نام پر تھا۔

کلام میں اجمال کے بھی متعدد اسباب ہوتے ہیں۔ مثلاً آیت کا کسی ایسے واقعہ کی جانب اشارہ کرنا جس کا کوئی تفصیلی ذکر نہ کلام اللہ میں ہے اور نہ اس کا ذکر کتب سابقہ میں محفوظ اور مستند طور پر ملتا ہے مثلاً آیت وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا اور اَلَيْسَ الَّذِي هُوَ لَدَىٰ هَٰؤُلَاءِ اَلْاَلِیٰمِ کُوْدُوْرٌ وَّالَّذِیْنَ اَنْزَلْنٰهُ عَلٰی سُلَیْمٰنَ کُوْدُوْرٌ اَلَا یَرٰوْنَ اَنْ یَّکُوْنُوْا عَلٰی سُلَیْمٰنَ کُوْدُوْرٌ اور اَلِیٰمِ کُوْدُوْرٌ اَلَا یَرٰوْنَ اَنْ یَّکُوْنُوْا عَلٰی سُلَیْمٰنَ کُوْدُوْرٌ

اب محض ان الفاظ سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ سلیمان کی آزمائش کیا تھی اور ان کی کرسی پر ایک جسم کے ڈال دینے کے معنی کیا ہیں۔ غیر متقاطع قسم کے لوگوں نے غیر مستند بلکہ اصول دین کے اعتبار سے غلط واقعات ذکر کرتے شروع کر دیئے کہ کسی جن نے حضرت سلیمان کی انگشتری کے ذریعہ ان کے تحت سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا وغیر ذلک۔ ظاہر ہے کہ ایک پیغمبر کے بارہ میں اصول شریعت کا لحاظ کرتے ہوئے ان قصوں کا اعتبار کرنا ممکن نہ تھا اور نہ ہی وہ قصے کلام اللہ کی مراد سمجھا سکتے تھے۔ اس عقدہ اور اجمال کا حل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ہوا کہ حضرت سلیمان کو اس امر کا شوق ہوا میری بیویوں سے اولاد پیدا ہو اور وہ سب کی سب مجاہد فی سبیل اللہ بنے۔ اس ارادہ سے قربت کی لیکن انشاء اللہ کہنا یاد نہ رہا۔ انبیاء علیہم السلام کی ذرا سی فروگزاشت پر بھی حق تعالیٰ کی طرف سے ایک نوحہ کاغذ بھیج دیا جاتا ہے تو قدرت خداوندی کوئی حائل نہ ہوتی بجز ایک کے اور اس نے بھی نانا تمام بچہ جنا۔ جوں ہی یہ بات ظہور میں آئی حضرت سلیمان کو تنبیہ ہو گیا اور حقیقت حال کو سمجھتے ہوئے حق تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوئے جس کے لئے فرمایا گیا۔

ثُمَّ اَنَابَ قَالًا رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَا یَنْبَغِیْ لِاِحْدٍ مِّنْۢ بَعْدِیْ۔ کہ پھر متوجہ ہوئے سلیمان۔ کہا اے میرے پروردگار مغفرت فرما میرے لئے اور عطا فرما مجھ کو ایک ایسا ملک کہ میرے بعد میرے سوا کسی کے واسطے وہ مناسب نہ ہو۔

چنانچہ خداوند عالم نے اپنے پیغمبر کی اس دعا اور ان کے جذبہ جہاد و شوق اعلا کلمۃ اللہ کو دیکھتے ہوئے اعداء اللہ کی سرکوبی اور قہوری کے لئے ہر نوع کا دنیوی اور مادی سامان اور طاقت انہیں عطا فرمادی۔ اور وہ طاقت کہ ہوائیں، پرند اور جنات بھی ان کے مستحر کر دئے۔ اسی کو فرمایا کہ ہم نے ایک ایسی سلطنت دیدی۔

مَسْخُوْرًا لِّیْ الرِّیْحِ یَجْرِیْ بِاَمْرِیْ وَخَآءَ حَیْثُ کہ پھر ہم نے تاج کو دیا ان کے لئے ہوا کہ وہ ان کے حکم سے

اصاب و الشیطان کل بناء و خواص و اخرین
مقرنین فی الایمقاد هذا عطاؤنا فامنن او
امسک بغیر حساب
جہاں وہ چاہتے نرم چلا کر قی اور جنات کو بھی تاج کر دیا جو ایک
عماقریں بنائے والا اور سمندروں میں غوطہ لگا کر تاج ہوتا اور کچھ
اور بھی دان کے تاج کر دیئے جو رنجیروں میں دان کے سامنے

جکڑے ہوئے رہا کرتے (اور ہم نے کہ دیا) یہ ہے ہماری بے حساب بخشش خواہ کسی کو دیں یا رد کریں۔

تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے واقعہ ابتلا و آزمائش کے اجمال کے دور کر دینے سے نفس اقمہ کا بھی
علم ہو گیا اور آیات کی تفسیر بھی اس طرح ذہن نشین ہو گئی کہ ماقبل اور مابعد میں پورا پورا ربط معلوم ہونے کا حق تعالیٰ
شارح کی عظمت اور اس کے ایک حلیل القدر پیغمبر کی قدر و منزلت بھی معلوم ہو گئی۔

کلام میں تشاہد معنی کے اسباب بھی متعدد ہوتے ہیں منجملہ ان کے یہ کہ کہیں غیر محسوس کے احوال محسوسات کے
پیرایہ میں بیان کئے جاتے ہیں مثلاً حق تعالیٰ کی صفات استواء علی العرش ید اللہ فوق اید یدھہ۔
کشف ساق اور اللہ کا بادلوں کے سائبانوں میں آنا وغیر ذلک۔ اس قسم کے متشابہہ کی توضیح صرف آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ہو سکتی ہے۔ کہ جس قدر ان امور کی تشریح آنحضرت نے فرمادی اس پر اسی حد تک محدود
ہے۔ اس سے (اندکسی معنی کی تعبیریں کے ہم مکلف نہیں) متشابہہا کی بحث گزشتہ اوراق میں قارئین کے مطالعہ سے گزر چکی

مقاصد قرآن

انسان کو حق تعالیٰ نے دو قوتیں عطا کی ہیں۔ قوت نظریہ۔ اور قوت عملیہ۔ اور اس کی عملی زندگی کی سعادت
و شقاوت انہی دو قوتوں کی اصلاح و درستگی اور خرابی پر موقوف ہے۔ تو انسان کی پوری سعادت یہ ہے کہ اس
کی دونوں قوتیں کامل ہو جائیں۔ قوت نظریہ جس سے حق تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔
اور اس کے ذریعہ انسان مبدا و معاد۔ صحیح طور پر جان سکتا ہے۔ قوت عملیہ جس سے انسان کے اعمال و
اخلاق اور معاشرہ کی اصلاح متعلق ہے جس کا یہ دونوں قوتیں مکمل ہوئیں اس کو درحقیقت بڑی نعمت حاصل ہو گئی اور
سعادت عظمیٰ کے اس مقام تک پہنچنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی جس کے لئے حق تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا اور اس
گروہ میں شامل ہو گیا جن پر خدا کی طرف سے انعام فرمایا گیا۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کے مقاصد میں سے اہم ترین
مقصد قوت نظریہ اور عملیہ کی اصلاح ہے۔ اس کے بالمقابل وہ شخص جس کی پہلی قوت قاصر ہے وہ حق تعالیٰ کی ذات
و صفات کی معرفت سے محروم رہے گا۔ اپنی ماہیت کو پہچانے گا اور نہ مبدا و معاد کو نہ اس کے نزدیک قیامت
ہوگی اور نہ جزا و سزا نہ وہ رسولوں کی بات پر ایمان لائے گا اور ان کے ارشادات و فرامین کی تعمیل کو
تفصیل کے لئے تفسیر ابن کثیر اور روح المعانی کی مراجعت کی جائے۔

مضوری سمجھے گا۔ غرض وہ اپنے من گھڑت خیالات و تصورات اور توہمات کے گرداب میں پھنسے ہوئے اپنے ہی اوہام و افکار کو منہماک علم سمجھے گا اور اسی میں مغرور و مست ہوگا۔ اور قوت علیہ کی خرابی سے اغراض اور شہوات نفسانہ کی تکمیل ہی مقصد زندگی قرار دے گا۔ دیوبندی عیافیوں، زنا، اجوری، شراب خوردی، ظلم و استبداد، قتل و خونریزی، بغض، حسد، مال و دولت کی طمع حب، جیسے ناپاک امراض میں مبتلا رہے گا۔ عبادت خداوندی نماز و روزہ، عدل و انصاف، دیانت اور مروت و سخاوت جیسے کمالات سے عاری رہے گا جس کا نتیجہ سوائے اس کے کیا ہوگا کہ مجرمین و مخطوب علیہم اور ضالین کی فہرست میں اس کا شمار ہونے لگے۔

امام العصر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں "مقاصد القرآن" سے میری مراد غلطیوں کو سبق دینا یا لیسنا ہے۔ جیسا کہ علماء کرام نے اسماء حسنی کی تشریح میں لکھا ہے۔ مقاصد قرآن حکیم کے وہ ہونے چاہئیں جن سے مبادا و معاش و معاد اور قلاع و بنج و دنیا و آخرت والبتہ ہو۔"

حاصل یہ کہ مقاصد قرآن یہ ہیں۔ تمہداً و معاد کے احوال پر بندوں کو متنبہ کرنا۔ اس اعتقاد و یقین اور ایمان پر تکیہ کرنا کہ کائنات کا خالق خداوند عالم ہے۔ وہی قادر مطلق اور مختار ہے موجبات میں ہر شئی اس کے ارادہ اور قدرت کے تابع ہے۔ آسمانوں زمینوں اور ہر موجود کو عدم سے وجود میں لانے والا وہی ہے۔ انسان کو اللہ نے بہترین صورت عطا فرمائی اور اشرف المخلوقات بنایا اور اس کے واسطے کائنات کی ہر چیز پیدا کی تاکہ یہ دلائل اور نشانیاں اور حق تعالیٰ کے نظام حکم کو دیکھ کر اس کی ربوبیت و خالقیت کو پہچانے اور اس کی اطاعت کرے۔

اس پر متنبہ کرنا کہ اصلاح معاش و معاد کتاب ہدایت اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی دنیوی اور اخروی نجات کے لئے متکفل ہے۔ دنیا متاع الغرور ہے۔ اس کی زیب و زینت اور لذائذ و شہوات اور اس کی شادابی کو دیکھ کر دھوکہ میں نہ پڑنا چاہئے یہ دنیا اور دنیا کی ہر زینت و رونق بہت جلد فنا ہونے والی شئی ہے۔ انسان کو دعا ہے کہ اس ناپائیدار اور فانی چیز کے پیچھے دارالظلمہ اور دارالبقا کی دائمی نعمتوں اور ابدی راحتوں سے محرومی اختیار کرے۔ قیامت اور اپنے انجام کو یاد رکھے کہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور وہاں ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا۔

اعلموا انما الحیوة الدنیا لعب و لہو و زینة و تفاخر بینکم و تکاثرفی الاموال و الاولاد کمثل غیث عجیب الکفایانہ ثم یرجھن فتراہا مصفراً ثم یرجھون حطاماً فی الاخرة عذاب شدید و مغفرة من اللہ و رضوان

عہ مشکلات القرآن ص ۶۱ حضرت مخدوم رحمہ اللہ کے کلمات ہدایت ہی، تلخ اور مختصر ہیں خصوصاً یہ کلمہ جیسا کہ علماء کرام نے اسماء حسنی کی تشریح میں لکھا ہے۔ حضرت شیخ کے تلمیذ محترم حضرت مولانا محمد یوسف ابنوری فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی تشریح کے لئے حضرت الشیخ مولانا شبیر احمد عثمانی سے رجوع کیا تو محقق عثمانی نے عارف افغانی فقیر اللہ ابن عبد الرحمن جلال آبادی کی کتاب قطب الارشاد کے مطالعہ کے لئے رہنمائی فرمائی۔ اس کے بعد مولانا بنوری زاد اللہ مدہ نے تنقح تحقیق اور تفصیل کے ساتھ اس کلمہ کی تشریح فرمائی۔ اہل علم بتیمہ البیان مشکلات القرآن ص ۶۱ کی مراجعت فرمائیں ۱۲

وما لِحَيٰوةِ الدُّنْيَا الْاَمْتَاعُ الْغُرُوْرُ۔

غرض مقاصد قرآن معرفت رب العالمین۔ ایمان و تقویٰ، عمل صالح عدل و انصاف تزکیہ باطن قیامت حشر و نشر حساب و کتاب احوال جنت و جہنم اور جزاء و سزا پر ایمان اصلاح معاش و معاد کا اطاعت رسول میں انحصار اور ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے میں جن پر اللہ کا انعام ہے اور ان گمراہوں کے طریقہ سے پرہیز کرنے میں جو خدا کے نزدیک منسوب علیہم اور ضالین ہیں جس کا علیٰ تیجہ یہی ہے کہ طاعت و بندگی اور ان تمام امور کو اختیار کرنا جو خداوند عالم کی رضا اور خوشنودی کا سبب ہیں اور ان تمام فواحش و منکرات اور بے حیائیوں خدا کی نافرمانیوں سے بچنا جو قہر خداوندی اور اس کے غضب کا موجب ہیں اور ان کے لئے باعث خلافت و گمراہی ہیں۔ دنیوی زندگی میں انہماک کے بجائے فکر آخرت اور سعادت ابدیہ کے حصول کے لئے ہمہ وقت تیار رہنا۔ گویا اپنی زندگی کے رُخ کو مادیت و بھیمیت اور شہوات نفسانیہ سے ہٹا کر تقویٰ و طہارت اور روحانیت کی جانب لے آنا۔

سورہ فاتحہ ام الكتاب ہونے کی حیثیت سے قرآن کریم کے ان مقاصد عظمیٰ کی طرف رہنمائی کر رہی ہے۔ جیسا کہ آیات کی تفسیر میں غور کرنے سے ظاہر ہے۔

كتاب الہی کا سرنامہ اور عنوان ہی اس کے موضوع اور مقصد کو متعین کر دینے کے لئے کافی ہے ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ۔

تو کتاب! ہدایت۔ پیغمبر! حادی۔ تعلیم! اصول ہدایت و تقویٰ مقصد عظیم انسانی زندگی کے تمام شعبوں کی اصول ہدایت اور تقویٰ کے ساتھ مطابقت عمل صالح اور تزکیہ باطن کے ذریعہ نجات اخروی کا حصول یعنی انسان کی وہ زندگی جو خداوندی اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور دعویٰ و خواہشات نفسانیہ کے دور سے پر توجہ کھڑی ہو اس کو ہوس کی ہلاکتوں سے بچا کر ہستی کی منزل کی طرف لے چلنا۔

انسان کی اصل فطرت میں ان دونوں رُخوں کی جانب میلان مکن تھا اسی لئے خداوند عالم تمام اولاد آدم کو بوسطہ آدم علیہ السلام اس پر متنبہ فرما دیا تھا۔

وَ اٰمَنَّا بِمَا نُنْكِرُ مِمَّا بِيَدِیْ هُدًى مِّنْ تَبَعِ هُدًى فَلَاحُوفٌ عَلَيْهِمْ وَاَلْهٰرُ حٰجِرٌ نُّنُوْنَ۔

اور صاف اعلان فرما دیا گیا کہ خوف خدا، فکر آخرت اور خواہشات نفس سے پرہیز نجات و کامیابی کا اصل معیار ہے۔ اور آخرت کے بالمقابل دنیوی لذتوں اور نفسانی خواہشات میں انہماک ہلاکت و بربادی ہے۔

فَاٰمَنَّا مِّنْ خَلْقٍ وَّاٰثَرًا لِّحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاِنَّ الْجَحِيْمَ هُوَ الْمَأْدُوْیْ وَاٰمَنَّا مِّنْ خَافٍ مَّقَامٍ رَبِّہٖ وَخَیْ النَّفْسُ عَنِ الْهَوٰی فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هُوَ الْمَأْدُوْی

بہر حال جس کسی نے کسرِ اختیار کی اور اس لئے ترجیح دی دنیا کو آخرت پر تو پس جہنم ہی یقیناً اس کا ٹھکانہ ہے اور وہ شخص کہ جو خدا اپنے رب کے دیور و حاضر پہنچنے سے اور خدا اس اپنے

نفس کی خواہشات سے تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔

خوف خدا اور فکر آخرت قلب و دماغ میں رہ جانے کے لئے بار بار دلائل قدرت بیان کئے گئے تاکہ انسان مطالعہ کائنات سے خالق کائنات کی معرفت اور اس کی ربوبیت کو پہچان سکے جس کے بعد اس کے تمام جذبات اور قوائے عملیہ اسی رب العالمین کی طاعت و بندگی کی طرف پورے طبع پر متوجہ ہو جائیں تو جس جس جگہ خلق سموات و ارض و دیگر تکوینی امور کا ذکر ہے اس سے مقصد حق تعالیٰ کی معرفت اور اس کی اطاعت و بندگی ہے۔ بعض ناہم لوگ ان آیات کو جن میں دلائل قدرت کا بیان ہے پیش کرتے ہوئے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مقصد قرآن صرف مطالعہ کائنات ہی ہے۔ اور خود ساختہ مقدمات ترتیب دینے کے بعد نتیجہ اخذ کرتے ہیں "نزول قرآن کا اہم مقصد کائنات فطرت کا مطالعہ کرنا ہے اور ان مادی تکوینی امور سے نفع حاصل کرنا ہی قرآن کا اصل موضوع اور حقیقی منشاء خداوندی ہے اور یہی استفادہ حقیقی دین کا ہے جس کو لیکر قرآن نازل ہوا۔ اگر آج یہ کتاب (قرآن) ہمیں معاون اور ضیہ فانی مجال اور عزائم بجا رہے مستفید ہونے کا دس نہیں دیتی اور ترقی یافتہ اقوام کا ہم دوش نہیں بناتی تو یہ کتاب (خاک بدھن قائل اور اعدا باللہ من الشیطان الرجیم) سراجہ ناقص اور نامکمل اور اس کا دعویٰ الیوم اکملت لکم دینکم یہ بنیاد ہے (انتہی ہفتاۃ)۔

ان الفاظ پر خوب غور کر لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ مقصد قرآن اور دین و مذہب کی حقیقی روح کو کس طرح مسخ کیا جا رہا ہے قرآن کریم جو سراپا کتاب ہدایت اور روحانی تعلیم اور تزکیہ باطن کا کابل درس ہے۔ اس کو سرا سر مادی تعلیم بنایا جا رہا ہے یہ دعویٰ قطعاً غلط اور فخر اسے خدا اور خدا کے کلام پر اس قسم کے اقوال کے قائل و من اظلم ممن افترى علی اللہ کذباً کے مصداق ہیں۔ ہم پہلے صاف کہہ چکے کہ یہ تمام چیزیں صنعت و حرقت اور سائنسی ترقیات سے تعلق رکھنے والے مادی امور ہیں جیسے قرآن کریم کمرہ اور پابجا مہینے کے احکام سکھانے کے لئے نہیں نازل کیا۔ اسی طرح اس سے بڑھ کر کسی اور اعلیٰ صوت و حرقت کے اصول کی تعلیم اس کا مقصد نزول ہرگز نہیں۔ اور نہ ہی کوئی ادنیٰ عقل رکھنے والا اس خود دعویٰ کو مستحکم برداشت کر سکتا ہے۔ بلکہ اس نوع کے افکار و خیالات کتاب اللہ کی کھلی توہین ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جس نے علوم الہیہ اور روحانی امور اصلاح معاشرت۔ تزکیہ باطن اور دین دنیا کے فوڑ و فلاح کے اصول کی دنیا کو تعلیم دی۔ نزول قرآن کا مقصد اگر ان مادی اور تکوینی امور سے صرفہ نفع ہی حاصل کرنا ہے اور ان مادی ترقیات کے ذریعہ یہ کتاب ترقی یافتہ اقوام کے ہم دوش بنانے کے لئے نازل کی گئی تو اس سے صاف یہ نتیجہ نکلے گا کہ کتاب الہی کے علوم سے سب سے زیادہ محروم رہنے والے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے بعد صحابہ کرام تابعین اور امت کے تمام ائمہ مجتہدین مفسرین و محدثین اور تکلیف ہی ٹھہریں گے جنہوں نے نہ تو قرآن کے حقیقی منشاء کو سمجھا اور نہ اس کے مطابق کوئی مشین بنائی نہ ایک انجن ایجاد کیا

نہ دوقافی طاقتوں سے کلوں کو حرکت دی۔ نہ ہوائی جہاز بنائے نہ اڑائے۔ نہ ہی سامان آرائش اور تیش ایجاد کیا اور نہ ہی ایٹمی طاقتوں کے ذریعہ استعماری اغراض سے دنیا کو جو رواستبداد کا نشانہ بنا سکے۔ تو کہہ دینا چاہئے کہ یہی حضرات "العیاذ باللہ" دنیا میں سب سے زیادہ قلیل العلم اور محروم لعل اور علوم قرآن سے ناواقف رہے اور اس دور جدید کے چند کور باطن یورپ کے مقلد قرآن کے ماہر اند عالم ہو گئے۔ جو ان ترقی یافتہ اقوام کے دوش بدوش چلتا معیار ترقی سمجھے ہیں۔ جبکہ معیار زندگی اور مقصد زندگی بے حیائی بے غیرتی ثبوت پرستی، سامان تیش کی فراہمی ہے۔ فسوس صد افسوس کتاب اللہ تو درگت ارادتی غیرت انسانی بھی موجودہ زمانہ کے ترقی یافتہ اقوام کے طرز زندگی کو نہیں برداشت کر سکتی۔ ان ترقی یافتہ اقوام کی مادی اور دنیوی ترقی خواہ کتنی ہی بلند ہو اور آنکھوں کو چکا چونہ کرنے والی ہو قرآن نے ان کی پیروی تو درگت ان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھنے کو بھی منع فرمادیا۔

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا
مِنْهُمْ سَرَٰهُ لَٰكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَنَنفِثَنَّ فِيْهِ مِمَّا تَرْغَبُونَ
مت متوجہ کیجئے اپنی نگاہوں کو ان انواع و اقسام کے سامان
کی طرف جس سے متمتع کیا ہم نے دنیا کی زینت و رونق میں سے
ان کو تاکہ ان کو آزمائیں۔

اور مادی ترقیات کے اعلیٰ و ارفع مقام پہنچی ہوئی اقوام کے لئے قرآن کریم نے اپنے نظریہ اور فیصلہ کی وضاحت دی
يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهَمَّ عَنِ
الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔
لوگ ہیں وہ کہ جو آخرت سے غافل رہنے والے ہیں۔

تو معلوم ہو گیا کہ ہر وہ علم و کمال خواہ وہ اہل دنیا کی نظروں میں کتنا ہی بلند ہو غفلت عن الآخرة کے ہوتے ہوئے
بیکار اور لغو ہے۔ بلکہ قرآن کریم نے یہ بھی بتایا کہ جو لوگ دنیوی ساز و سامان ریب و زینت اور اسباب عیش و عشرت
سے آراستہ اور تمام مادی طاقتوں کے مالک تھے کائنات کی منفعتیں حاصل کرتے تھے۔ ان میں خوب تصرف کرنا جانتے تھے
لیکن ان کا رابطہ حیات اور رشتہ زندگی جب خالی کائنات سے ٹوٹا رہا تو حق تعالیٰ کی نظروں میں مقہور و مغضوب ہو گئے
اور ان کی تمام مادی طاقتوں کو قہر خداوندی نے پھر کے پیر کی طرح سل کر رکھ دیا۔ اور ان طاقتور اور ترقی یافتہ قوموں کا
وارث اور ان کے ملک و دولت کا مالک ان ہی ضعیف اور کمزوروں کو بنایا جو مادی وسائل سے خالی ہاتھ تھے۔ خدا نے
انہیں ہی عزت و غلبہ عطا فرمایا۔

کَذٰلِكَ سَخَّرَ لَكُمْ مِّنْ جَنَٰتٍ وَّغَيْبٍ وَذُرُوعٍ مَّقَامٍ
كَثِيْرٍ وَّ نَعْمَةٍ كَانُوا فِيْهَا فَاكِهِيْنَ كَذٰلِكَ
وَاَوْثَقْنَا هَٰٓؤُلَاءِ اَخْوِيْنَ نَبَا يَكْتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ
وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِيْنَ۔
کس قدر نعمات چشمہ کیمتیاں اور علا و علا مقامات اور نعمت جس میں
وہ لوگ رہنے لگا رہے تھے چھوڑ گئے۔ پس اسی طرح ہم نے اس زمین کا
وارث بنایا ایک دوسری قوم کو تو اس دہاک ہتھوالی قوم پروردگار
آسمان اور زمین اور ہی ان کو کسی قسم کی مہلت دی گئی۔

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَوْمٍ هُمْ أَخْسَنُ أَفَانَا
وَرِيثًا

کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر ڈالا جو سارو دنیا
احسن ظاہری بہت رکھتے تھے۔

رَاقٍ قَادِرٌ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُّؤَسَّسٍ فَبُغِيَ عَلَيْهِمْ وَاتَّيَنَاهُ
 مِنَ الْكُنُوزِ مَا انْ مَقَاتَحَهُ لَتَتَوَّ بِالْعَصْبَةِ اُولَى الْقُوَّةِ
 اِذْ قَالَ لَمَّا قَوْمَهُ لَا تَقْرَمُوا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْفَرِحَ
 وَابْتِغَ فِيْمَا اَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْاُخْرَى وَلَا تَنْسَ
 نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاحْسَنَ كَمَا احْسَنَ اللَّهُ
 اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِى الْاَرْضِ اِنَّ اللَّهَ كَا
 يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ - قَالَ اِنَّمَا وَتِيَّتْ عَلَى عِلْمٍ عَزِيزَا
 اُولَئِىْهِ لَعَلَّ اِنَّ اللَّهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ
 الْقُرُونِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْ قُوَّةٍ وَكَثْرَ جَيْعًا
 وَلَا يَسْتَلْ عَنْ ذُنُوبِهِمْ الْمَجْرُمُونَ -

فَخَوَّجَهُ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِمْ - فَتَأْتِي الذِّكْرَ
يُؤِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا
أَدَّى قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ -

دعویٰ پھر وہ ایک بار نکلا اپنی قوم کے سامنے اپنی زیب و
زینت کے ساتھ جو لوگ اس کی برادری میں حیاتِ دنیوی
کے طالب تھے وہ کہنے لگے کاش ہم کو ایسی ہی چیزیں دی جاتیں
جیسی کہ قارون کو دی گئیں بیشک وہ بڑے ہی اچھے نصیب والے ہیں

وقال الذین اوتوا العلم ویکملوا ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحاً ولا یلقاها الا الصابرون
اور اس کے بالمقابل، وہ لوگ جن کو علم دیا گیا تھا کہے گئے ان سے
اور طاقت تم پر! تم کیا دنیا پر لپڑا رہے ہو تمہیں خبر نہیں، اللہ کے
یہاں کا ثواب (ہزار درجہ) بہتر ہے نسبت اس مادی سازو
سازمان کی کثرت کے، ہر اس شخص کے لئے جو ایمان لایا اور نیکی
عمل کئے اور وہ ثواب انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو صبر کر کے اسے
(القصص)

پھر ہم نے اس قارون کو دھنسا دیا اس کے محل سمیت۔ سورہ ہونی کوئی جماعت ایسی کہ جو مدد کرتی اس کی اللہ کے عذاب
سے بچانے کے لئے اور نہ ہی خود وہ اپنے کو بچا سکا۔

نظاہر ہو گیا مادی شوکت و طاقت اور کونی امور سے نفع حاصل کرنا۔ قرآن کا مقصد تو کیا ہوتا قرآن تو ان چیزوں
میں انہماک ان کی محبت اور ان کی حرص کو منع کرتا ہے۔ تو ان امور کو مقصد قرآن کہتا قرآن کریم کا مذاق بنانا ہے۔ اگر
بالفرض یہی معدنی اور مادی ترقیات مقصد نزول کتاب اللہ اور بعثت نبوی کا ہوتا تو تئیں برس تک کیا ضرورت
تھی سلسلہ وحی کے جاری رکھنے کی کہ طرح طرح کے مصائب کے دور گزریں آنحضرت اور صحابہ کا قابل تصور کالیف اور مصائب
کا کفار کی طرف سے نشانہ بنے رہے کیا میں اتنی سی ہی بات تھی جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس تمام نظام ہدایت کو قائم و
جاری فرمایا اور آخر میں یہ اعلان سنا دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ اگر معادن ارضیہ اور دفائن جبال اور خزائن
بحار سے مستفید ہونے کا نام اتمام نعمت اور تکمیل دین ہے تو قرآن کا یہ اعلان العباد بالشر غلط ہوا۔ چونکہ آنحضرت نے
صحابہ کو انجن اوشین تیار کرنے اور معادن ارضیہ اور خزائن جبال سے مستفید ہونے کے طریقوں کی تعلیم کے بعد یہ اعلان نہیں فرمایا
اور نہ ایسا کوئی مضمون کسی تاریخ سے کوئی سفیہ العقل تلاش کرنے کی فکر کیسے گا کہ آنحضرت نے کوئی فیکٹری جہاز سازی
کی کھولی اس میں ابوبکر اور عمر داخل ہوئے انھوں نے خوب جہاز بنائے حضرت عثمان بھی خوب راکٹ اڑانے لگے۔ حضرت
علی نے بڑی ایٹمی چیزیں تیار کیں سعد بن ابی وقاص بسید عبدالرحمن بن عوف۔ ابوالدرداء ابی بن کعب معاذ بن جبل اور
ابوذر رضی اللہ عنہم جب خوب ان سائنسی ترقیات میں مہارت ماہر کر چکے۔ اور ترقی یافتہ اقوام کے دوش بدوش چلنے
لگے تو اس پر آپ نے ان کو جنتی اور باکمال ہونے کی بشارت سن کر ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کے درمیان یہ اعلان کرو دیا ہو
کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہ حضرات تو ان ترقی یافتہ اقوام کے حریب سے گذرنا بھی گویا۔

ذکر کرتے تھے ان کی زیب و زینت اور شان و شوکت کے سامنے اپنی بھٹی پرانی گڈریوں اپنی پیو ندگی ہوئی چادروں اور چڑھے
کے ٹکڑوں سے ٹکی ہوئی آزاروں کو پیروں اور جواہرات سے مرصع ان قالینوں کو دیکھ جن کو روم و ایران کے لوگ اپنے جوتوں
سے روندتے تھے زیادہ معزز سمجھتے تھے۔ اور دنیا کی زیب و زینت سے نفرت کرتے والی ان پاکباز ہستیوں کی زبان سے یہ
کلمات نکلتے تھے قوم اعزنا اللہ بالاسلام کہ ہم وہ قوم ہیں جن کو اسلام اور اسلام کے شائے عزت ملی ہے یہ وہ عزت ہے

قرآن کریم کی وہ تمام آیات جن میں کائنات کی مصنوعات یا عجائب تخلیق ملکوت سموات وارض کی عظیم نشانیاں اور ان میں گوناگوں پیداوار عناصر و موالیہ اور ثوابت و سیارات وغیرہ کا ذکر فرمایا گیا ہے وہ فن سائنس سکھانے کے واسطے نہیں نازل کی گئیں۔ غرض مصنوعہ عالم میں مادی تصرف اور ان سے نفع اٹھانے کو علی قرآن سمجھ لینا بڑی غلطی ہے۔ بلکہ صنائع الہی میں نظر و فکر کی دعوت دے کر خالق کائنات کی معرفت کا سراغ لگانے کیلئے تاکہ اس معرفت اور ایمان و یقین کی بختی سے قوت عملیہ مضبوط ہو سکے اور حق تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی تعمیل کے لئے ہمہ تن شوق اور استعداد میں میدان عمل میں آجائے اور اس طرح سے انسانی قوت نظریہ معرفت و اعتقاد اور یقین کے ترسہ سے آگے بڑھ کر ہدایت عملیہ اختیار کر لے۔ خوف آخرت احوال جنت و جہنم جزا و سزا اہل طاعت اور نافرمانوں کے نتائج و عواقب کو پیش نظر رکھتے ہوئے تکمیل روحانیت سعادت اور نجات اخروی کے لئے سرگرم عمل ہو جائے۔ ان مصنوعات کو دیکھ کر عقل و فکر والا انسان یہ بات بخوبی جان لے کہ یہ مصنوعات وہی بنا سکتا ہے جس کی قدرت لا محدود ہے ایسے قادر مطلق اور باکمال معبود کی اطاعت و بندگی کے حقوق ادا کرنے میں کئی دقیقہ دھجوا جائے۔ اس کی نافرمانی کے تصور سے کانپنا چاہئے اس کے قہر و عذاب سے ڈرنا چاہئے۔ اور گوشہ کرتی چاہئے کہ سعادت کے وہ عمل اختیار کئے جائیں جس سے خالق کائنات اور ان غیر محدود طاقتوں کا مالک خوش ہو اور انعامات سے سرفراز فرمائے۔ تو انسان کا اپنی عملی زندگی ان آیات و دلائل کے نظریاتی مقصد کے مطابق بنالیا عملی قرآن ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے متعلق سوال کیا گیا تو فرماتے لگیں کہ ان خلق القوان یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ علی قرآن ہے۔ تو علی قرآن سائنسی مصنوعات اور ان سے استفادہ نہیں بلکہ علی قرآن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے وہ پاکیزہ نقوش ہیں جو انسان کو ہر شعبہ زندگی میں رہنمائی کے لئے کافی ہیں۔ مصنوعات عالم عجائب تخلیق عناصر عالم ثوابت و سیارات اور اسی طرح دوسری نشانیوں پر مشتمل آیات کو جہاں بھی کہیں قرآن میں دیکھیں یہی نظر آئے گا کہ خالق کائنات کی اطاعت و محاورہ و محاورہ تقویٰ علی صالح خوف آخرت اخروی سعادت کے لئے جدوجہد اور نافرمانی پر ردھی مقصد بیان ہے۔

مثلاً حسم السجود کے دوسرے رکوع کو دیکھئے جس میں خلق سموات وارض کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے اس سے ذرا قبل ابتدا و صورت سے دیکھ لیجئے کہ مضمون کیا شروع کیا گیا ہے

مضمون کا آغاز اس طرح ہے کہ کتاب الہی قرآن کریم رحیم کی طرف پیغام ہدایت ہے جو دنیا والوں کو طاعت

مہ مناسب ہوگا کہ اس مقام پر متغزلین کرام سورۃ حسم السجود کی تمام آیات ادا و تا آخر ترجمہ و تفسیر کے ساتھ ملاحظہ فرمائے جائیں تاکہ اس سلسلہ میں جو ربط مضامین کی طرف اشارات کئے گئے ان کی پوری توجیہ ہو جائے۔

خداوندی اصلاح عمل کی دعوت دیتے ہوئے ان میں سے اہل ایمان کو بشارت انعامات اخروی کی سنائے والا اور نافرمانوں بد عملوں شہوات نفس میں مبتلا ہو کر اپنے رجبے بھلانے والوں کو عذاب خداوندی سے ڈرانے والا ہے آغاز مضمون میں اس امر کو ظاہر کرتے ہوئے فوراً ہی پیغام ہدایت سے اعراض و بے رخی کرنے والوں کا ذکر شروع کر دیا گیا کہ صرف یہی نہیں کہ اس سماوی ہدایت کی طرف سے بے توجہی اور اعراض کا طریقہ اختیار کریں۔ بلکہ روحانی ہدایات کے مقابلہ میں وہ یہ صاف اعلان کر دیتے ہیں کہ

وقالوا قلوبنا فی اکتۃ ممات عونا الیہ
وقی اذاننا و قرو من بیننا و بینک حجاب
ہم اے دل اس بات کی طرف سے جس کی جانب لئے پیغمبر آپ
دعوت دیتے ہیں پر دوں میں (پلٹے ہوئے) ہیں اور ہمارے کانوں
میں ڈاٹ لگی ہوئی ہے اور ہم اے اور آپ کے درمیان حجاب و کاوٹ ہے۔

اس لئے آپ اپنے کام میں لگے رہے ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں معلوم ہو گیا کہ تاریخ قدیم سے ہی اہل باطل روحانی ہدایات کو ٹھکر کر اپنا مبلغ علم اور مجرید و جہد مادیات کو بنا چکے اور انھوں نے پیغمبر خدا کے سامنے اپنے نظریات اور طریق عمل کی وضاحت کر دی تھی

حق تعالیٰ نے اس کو ذکر کرتے ہوئے اپنے پیغمبر کو یہ فرما دیا کہ آپ کو بہر حال صراط مستقیم کی طرف دعوت دیدیجئے اور یہ کہ اللہ ہی کے مقرر کردہ طریقوں پر انسانوں کو زندگی گزارنا موجب فلاح ہے شرکین و نافرمانوں کے لئے ہلاکت و بربادی ہے۔ ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ دائمی رحمتیں اور کبھی ختم ہونے والا اجر و ثواب ہے۔

ان الذین امنوا و عملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون
ہے اس سے متصل اس معجز حقیقی کی عظمت و کبریائی اور دلائل توحید اور قدرت کی نشانیاں بیان کرنے کے واسطے سلسلہ دلائل یوں شروع کر دیا گیا۔

قل اءنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین
و تجعلون لہا انداداً ذلک رب العالمین و جعل
فیہا رواسی من فوقہا و بارک فیہا و قدر فیہا
اقواھا فی اربعۃ ایام سواء للسانین شح
استوی الی السماء وھی دخان فقال لہا و
للارض ائتیا طوعاً و کرہاً قالتا ایتنا طائعتین
اور اس میں بڑی فائز کی چیزیں کہیں اور اسی زمین میں (اس کے بہنے والوں کے لیے) غذائیں تجویز (و پیدا) کر دیں جو سب کچھ

ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر والمجد والحمد لله الذی خلقہن
ان کنتہ ایاہ تعبدون۔ یعنی کیا ان تمام حقائق کو نیزہ اور دلائل قدرت کے مشاہدہ کے باوجود بھی غافلوں کی آنکھوں سے
غفلت کے ہرے نہیں جھٹکتے۔ کائنات کی ان تمام نشانیوں اور قدرت کے یہ عظیم مناظر جن میں خالق کائنات کی قدرت
و طاقت سبح کی روشنی سے زیادہ عیاں اور ظاہر ہے) دیکھ کر بھی کونسا بد بخت انسان ہوگا کہ پھر بھی خالق کائنات کو ذیہیچا
اس کا مبلغ علم ہی مادی چیزیں رہیں اور وہ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور سمندروں کے گرداب ہی میں پھنسا رہے۔ ان نشانیوں
کو دیکھنے کے بعد تو ہر انسان کو **وَاسْجُدْ وَاقِلْ** الذی خلقک کی سراپا تعمیل و تصور میں جانا چاہئے۔

اگر اہل شقاوت کی بد بختی اس درجہ غالب آچکی ہے کہ اس لئے تمام فطری صلاحیتوں اور قبول حق کی استعداد کو اس
درجہ مسخ کر دیا کہ وہ ان آیات کو دیکھ کر بجائے اس کے کہ ان کو سمجھیں ان کے مقتضی پر عمل کریں اس کے برعکس وہ آیات اللہ اور
دلائل قدرت میں ٹیڑھی راہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور الحاد و تحریف کا رویہ اختیار کرتے ہوئے ایک عالم کو گمراہ کرنے کی
سعی کرتے لگتے ہیں تو ایسے لمحدین اور عوفین کتاب اللہ جو کلام الہی کے معانی اور اس کے مقاصد میں تحریف کرنے پر تہا ہیں
ان کو تہدید فرمائی گئی۔ اور دھمکی دی گئی کہ

ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یحافظون علیہا الخ کہ ایسے لمحدہ جہاری نگاہوں سے مغنی نہیں خدا خوب دیکھ رہا
ہے کہ یہ بد بخت اور مادیت میں غرق انسان ان تمام آیات کو جن میں رب العالمین اپنی طاعت و بندگی سعادت دارین
اصلاح معاش و معاد، تکمیل روحانیت اور تزکیہ باطن کی تعلیم دی انہی کو مادی منفعتیں اور نفسانی اغراض و خواہشات
کے حصول کا ذریعہ بلکہ مراد کلام اللہ اور اس کے نزول کا حقیقی منشاء اور مقصد قرار دے رہا ہے۔ اور اس طرح رہا عالمین
کی بنیاد کے لئے مکر بستہ ہیں۔

ان معنایں کو نہایت جامعیت اور دلائل کی قوت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے آگے چل کر قرآن نے عل کی تفسیر اور
صاحب عمل کے لئے اس کے عمل مطابق انجام کا مرتب ہونا بیان کیا۔ اور یہ کہ اعمال کے حقیقی اور ابدی ثمرات **ثَمَرَاتُ الْجَنَّاتِ**
قیامت کے روز اہل عمل کو دیئے جائیں گے تو اس کے لئے **الْبَیْضُ یُرْدُّ عَلَیْہَا الشَّاعِلَةُ** کے عنوان سے قیامت کا ذکر
شروع کر دیا گیا۔ اس ضمن میں سعادت اخروی کے حصول میں انسان کی جو فطری کمزوری حائل و مانع بنتی ہے اس کو بھی ظاہر فرمایا
وَإِذَا انْشَقَّتْ عَلَی الْإِنْسَانِ أَعْرَاضُ دُنَا بجائیں الخ کہ انسان اللہ کی نعمتوں سے متمتع ہونے کے وقت تو
اپنے منعم حقیقی کی حق شناسی شکر گزاری اور اطاعت سے اعراض و روگردانی کرتا ہے اور بالکل ہی بے ہوش ہو کر ادھر
سے اپنی کروٹ بدل لیتا ہے اور جب کبھی بھی کوئی تکلیف و مصیبت پیش آتی ہے پھر اسی رب کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر
لبی لبی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ غرض انسان کی اس طبیعت کمزوری اور قصور کو کہ "دستی میں صبر ہے نہ نرمی میں شکر" بیان کرتے
ہوئے پھر انسانی افکار کو دلائل قدرت کی طرف متوجہ ہونے کے لئے دعوت دی اور جو نکالیا گیا کہ آخر انسان ان تمام

نشانوں کا ہر آن اور لمحہ شاہدہ کرتے رہنے کے باوجود بھی کیوں نہیں اپنے رب کی طاعت و بندگی میں مصروف ہوتا۔
 سُبُّهُمْ اَيَّا تَنَا فِي الْاَقَا قِ وَفِي اَنْفُسِهِمْ حَتَّى سَبَّيْنَهُمْ لَهْمُ اَكْبَهُ الْحَقُّ۔ اور اس عنوان سے پھر حجابات قلب کو
 ایمان و تقویٰ اور خوفِ آخرت کے لئے ابھارا گیا۔ اور اصل مقصود نجاتِ اخروی کے حصول کے لئے عملی جدوجہد کی تلقین فرمائی
 اخیر میں ان لوگوں کے لئے جن کے دلوں سے خوفِ آخرت مٹ چکا وہ اپنے اعتقاد و عمل اور طرزِ زندگی سے یہی ظاہر کر رہے
 ہیں کہ قیامت ہے اور نہ قیامت کے لئے کسی تیاری کی ضرورت ہے۔ تاہم یہ نہ عبرت کے طور پر فرمادیا گیا کہ
 اَلَا تَتَهَمُوْنِيْ فِيْ مِثْلِهِ مِنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ اَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ خیر دار یاد رکھو وہ لوگ تو اپنے رب کے رو برو ہونے کی طرف
 سے شک میں پڑے ہوئے ہیں آگاہ ہو جاؤ کہ وہ ہر چیز کو اپنے علم کے احاطہ میں لئے ہوئے ہے۔

آپ نے دیکھ لیا کہ ایک ہی مقام کے مبدؤ و منتہی کو اور بیان کردہ مضامین کے ربط کو نہایت عجیب اور پاکیزہ انداز
 میں گویا ایک لڑی میں پھنسے ہوئے موتی ہیں اور کیسے مؤثر اور بلیغ انداز میں ٹھوس دلائل اور ناقابل تردید حقائق
 کے ساتھ مضامین قرآن اپنے محور پر گھوم رہے ہیں۔ قرآن کریم میں جس کسی جگہ پر بھی دلائل قدرت کا بیان ہے وہاں
 آپ اسی طرز پر مضامین قرآن کو مشعلِ پائیں گے پورے قرآن میں کوئی ایسا مقام نہیں ملے گا جہاں کائناتِ عالم و ربیب
 تخلیق کے ذکر سے پہلے یا اس کے بعد اطاعتِ خداوندی کا حکم اس کی نافرمانی پر وعید جزا و سزا اور احوالِ قیامت کے
 متعلق مضامین نہ بیان کئے گئے ہوں۔ سورہ بقرہ میں

کیف تکفرون بالله وکنتهم اموانا فاحیاکم ثم نمیتکم ثم نحییکم ثم الیه ترجعون لمن چند
 کلمات میں انسان کی اصل حقیقت اس کے مبدؤ و معاد و حشر و نشر کو بیان کرتے ہوئے فوراً فرمایا گیا۔ هو الذی
 خلق لکم ما فی الارض جمیعاً ثم استوی الی السماء فمسواھنّ سبع سموات وهو بکل شیء علیہ
 ان دلائل کو نبیہ کے اجمالی اس بیان پر مسئلہ اختلاف آدم علیہ السلام شروع کر دیا گیا جس سے مخاطب بخوبی یہ بات
 جان لے کہ مقصد تخلیق کائنات یہ ہے جس کے لئے آدم کو خلافت الہیہ دی گئی۔ یہی قرآن کا مقصد وحید ہے کہ انسانوں کو ہدایت
 الہیہ کے ذریعہ حد کمال تک پہنچایا جائے۔

اسی طرح دوسرے مقام پر کفار کے نتائجِ ہلاکت ان کے عذابِ ابدی اور خدا کی لعنت کے استحقاق ہونے کو بیان
 کرتے ہوئے توحیدِ خداوندی کا اعلان کیا گیا۔ اَلْهَکُمُ الْاِلٰهَ وَاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ الوہیت توحید
 کے اس اعلان کو مدلل کرنے کے لئے خلقِ سموات و ارض کا ذکر شروع ہو گیا۔ ان فی خلق السموات والارض
 واختلاف الليل والنهار والظلمة التي تجرى فی البحر بما ینفع الناس وما انزل الله من السماء من
 ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المستخبر بہ السماء

والاھم من لا یات لقوم یعقلون (بقرہ پٹ) پھر اس کے بعد ومن الناس من یخذل من خدا تعالیٰ سے تعلق رہنے والوں کا حسرت ناک انجام ظاہر فرمادیا گیا کہ اب انسان خود سمجھ لے میں اپنے لئے کیا چیز اختیار کر رہا ہوں۔ سورہ آل عمران کے خاتمہ پر بھی نافرمانوں پر وعید کے ساتھ خلق السموات وارض کا ذکر کیا گیا مصنوعات عالم اور اختلاف لیل و نہار سے فائدہ اٹھانے والے عقلمندوں کا بیان فرمایا کہ کون لوگ دانشمند ہیں اور کائنات عالم میں غور و فکر کا مقصد کیا ہے اس کے لئے فرمادیا الذین یدکون اللہ قیاماً و قعوداً علیٰ جنوبہم و یتفکرون فی خلق السموات والارض دینا ما خلقت ہذا باطلاً سبحانک فقنا عذاب النار۔

جس کے ضمن میں اہل اللہ کے پاکیزہ اوصاف و خصائص ان کی کیفیات باطنی ایمان کی پختگی خوف خدا اور آخرت کی تیاری اور ہر آن و لمحہ ان کی زندگی کا رخ رب العالمین کی متوجہ رہنا۔ بیان کرتے ہوئے مادہ پرستوں کا مادی دنیا میں انہماک اسی کے لئے عملی جدوجہد اور اسی کی ترقی کے لئے اقطار عالم میں گشت اور سفر اور مادیات سے استغناء و استفادہ جن لوگوں کا مقصود زندگی بنا ہوا ہے ان کی فریب کارانہ زندگی بچنے کی تاکید فرمادی لَا یَجْزُئُكَ تَقْلِبُ الَّذِینَ کَفَرُوا فِی السَّیْلَةِ۔ مَتَاعٌ قَلِیلٌ ثُمَّ مَأْذَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَآبُ۔

سورہ سبأ میں قوم سبأ کی دنیوی زندگی کے تمام اسباب عیش و عشرت کا منظر قرآن کریم اس طرح بیان کرتے ہوئے کہ ان کے چلنے کے راستوں پر دو طرفہ باغوں کی شاہابی اس قوم کے لئے ہر طرح کے دنیوی عیش و راحت کی تکمیل کا سبب بنی ہوئی تھی۔ رزق کی فراوانی اور کثرت کی کوئی انتہاء تھی کہہ دیا گیا تھا۔ کُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّکُمْ وَ اشکروا للہ لیکن متاع دنیا کے دھوکہ میں بڑھ کر خدا سے غافل ہو گئے نافرمانی اور خالق کائنات سے غفلت کا یہ انجام ہوا کہ فجعلناھم احادیث و مرقعاتھم کل ممزق عیسے کہ ہلاکت کے بدوہ قرار دیا اور کلمات ہی رگے اور انکو پارہ پارہ کر دیا۔ سورہ زخرف پہلے میں حق تعالیٰ اخلق سموات وارض اور دنیا کی تمام مادی مشغولتوں کا ذکر فرمایا اور فلک و انعام و جہاز و کشتیوں اور سواروں، جیسے ساز و سامان انسان کی نفع حاصل کرتے ہوئے اس کے معاد اور آخرت میں خدا کے رد و مواضع ہونے کا سبق یاد دلایا گیا۔

لَسْتُمْ عَلٰی ظہورکم ثمرتکم کو انعمتہ ربکم اذ الاستویتم علیکم و تقوٰ لوما سبحان الذی مخرجنا لہذا و ما کتالہم مقربین و انّا الی ربنا المُنْقِلِبُونَ۔

غرض سارے قرآن میں دلائل قدرت اور عجائب خلق اسی طرز پر دائر ہیں اور اسی مقصد و حیثیتی پیغام عبودیت سے اس مقام پر کل نقشبذ اربعۃ الموت آیہ نمے تم سورت تک آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں اہل ایمان کے لئے ان پاکیزہ کلمات میں سبحان اللہ ایمان کی کس قدر طاقت و طاعت بخداوندی کا جذبہ موجود ہے۔

عہ سورہ سبأ پہلے میں ان آیات کو ملاحظہ فرمائیں۔

اور فکر آخرت ان تمام آیات کا حقیقی منشا یہی ان کا مبداء و مقصد ہے۔

اہل باطل نے دھوکہ کا ایک مزمین و نقش بڑا ہی حق پر ڈال رکھا ہے۔ امید ہے کہ یہ دو چار مثالیں ان کے دامن تیرہ کو تار تار کر دینے کے لئے کافی ہیں۔ دل تو چاہتا تھا کہ اس مقصد کی توضیح و تفسیر کے لئے کچھ اور شواہد اور مثالیں پیش کرتا لیکن اندیشہ تطویل مالم رہا۔ یہ چند حرف مجھ ناچیز کی طرف سے بضاعت مؤجبات کے درجہ میں تصور فرماتے ہو تو یقیناً کرام قبول فرمائیں۔ ان حضرات سے دریافت کیجئے کہ کیا ان مضامین کے ذیل میں آپ کو کسی جگہ حق تعالیٰ کی بندگی و تکریم آخرت جزاء و سزا اور احوال جنت و جہنم یا سعادت و شقاوت اخروی کا کوئی مضمون نہیں نظر آتا۔ قرآن نے ایک سترہ مقام پر اصالۃ و مقصوداً قیامت احوال آخرت جزاء و سزا اور جنت و جہنم کی کیفیات بیان کی ہیں۔ ان میں سے اکثر مقام پر دس دس بیس بیس آیات اور بعض مقام پر دو دو چار چار رکوع مسلسل اسی موضوع پر چل رہے ہیں۔ کیا ان سیکڑوں آیات سے قرآن کریم کے اس مقصد کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ سات سو آیات میں قرآن نے اقامت صلوٰۃ کا امر فرمایا ہے ان مخرجین کتاب اللہ سے پوچھئے کہ کیا اقامت صلوٰۃ نزول قرآن اور بعثت نبوی کا مقصد نہیں ہے؟ کوئی جواب نہیں کہ بعض ذائقین پر یہ عجیب کہ کان دی اور کوئی انہو سے انتفاع اور استفادہ ہی تو حقیقی دین ہے جس کو لیکر قرآن نازل ہوا۔ توجہ! استفادہ نہ ہو تو پھر اقامت صلوٰۃ کی کوئی ضرورت نہیں۔ نہ اقامت صلوٰۃ دین کا مقصد اصلی ہے، البتہ دنیا و مافیہا میں اس کی تعلیم نہیں کہ جس کی ذی انتہا کار و اس کے انتفاع و استفادہ اور اسی کی ترقی کی حقیقی و حقیقی قرآن اور خداوند عالم کا حقیقی منشا و مقصد بتایا جا رہا ہے، اسی خدا کے کلام میں سیکڑوں جگہ حسب اس میں انتہا کار و اسی میں اپنی زندگی بسر کرنے کی ہدایت اور مالعت نہیں ہے؟ کیا اس قرآن نے دنیا کی دنیا کی زندگی کو ناپائیدار نہیں فرمایا اس کی حریف طمع میں بڑھنے سے انسان کو باز رکھا گیا؟ کیا انھیں رب العالمین کے کلام میں ذلک متاع الحیوة الدنیا والآخرۃ عند ربک للمتقین و ما الحیوة الدنیا الا متاع العرور۔ اعلیٰوا انما الحیوة الدنیا لعب و لھو و زینۃ و تفاخر الخ۔ المال و البنون زینۃ الحیوة الدنیا۔ و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواباً و خیر مملک۔ اور واضح رہے کہ اللہ صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم کی نظر نہیں آتی۔ کلام الہی اگر دیکھتے تو ان کو دین کے یہ مقاصد کلام اللہ میں ضرور نظر آتے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے کچھ اور دیکھا ہے جس کو انھوں نے قرآن سمجھا ان نزدیک چونکہ قرآن اور انجیل سازی کی فیکٹری میں کوئی فرق نہیں اس لئے انھوں نے کلام الہی کو انوار نبوت سے سمجھنے کے بجائے کسی مشین کی برقی کڑوں اور ہرڑوں ہی کی حرکتوں سے سیکھا ہے۔

بہر حال ایمان و تقویٰ عمل صالح اصلاح اخلاق و معاش۔ مبداء و معاد۔ جزاء و سزا کی تفسیر۔ فکر آخرت اور تکریم باطن قرآن اسلام اور بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی منشا و مقصد ہیں۔ ان مقاصد کی تکمیل کو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ تختہ جہنم افواہ ہر ہر نبوت کے لئے برقی اور ان کے ہمنوا حضرات کی خرمین اسلام پر برق و شرر برسانے والی تحریرات کا ملاحظہ فرمایا جائے ۱۲

صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کے اغراض و مقاصد میں شمار فرماتے ہوئے کمالات سرگام میں ان کا اختصار کر دیا گیا۔ تلاوۃ آیات۔ تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ نفوس۔

حق تعالیٰ شاذ کتاب ہدایت پیغمبر ہادی صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار نبوت کے واسطے سے سمجھنے کی توفیق اہل اسلام کو عطا فرمائے جس سے قرآن اور خدا کا صحیح منشأ جان سکیں اور ان اصول کو اختیار کر کے اس کی رضا و خوشنودی کے مستحق بنیں۔

یہ تحریر ان اصول و قواعد کو اختصار کے ساتھ بیان کرنے کے لئے ناچیز قارئین کرام کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ جن کے ذریعہ تفسیر کتاب اللہ اور تحریف کلام اللہ کا فرق نمایاں ہو سکے اپنی علمی بے بضاعتی قلت فہم اور قصور ہمت کے باعث اس بات کا مستحرف ہے کہ اصول تفسیر کی عظمت کے پیش نظر میری یہ کوشش جہد المقلد و موعہ (کہ ناتواں کی کوشش اس کے چند آنسو ہیں) سے زیادہ کچھ اور حیثیت نہیں رکھتی۔ بارگاہ خداوندی میں اپنی تمام تقصیرات پر اظہار ندامت کے ساتھ اس کے عفو و کرم کا خواہاں ہوتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اس کو میرے لئے ذریعہ نجات و مغفرت بنائے اور مسلمانوں کو اس سے منتفع فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَثُبْ فَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْكَوَّابُ الرَّحِيمُ
اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْحَمْنَا اتِّبَاعًا عَهُ وَأَوْرَثَا
الْبَاطِلَ يَا طَلًّا وَارْحَمْنَا اجْتِنَابًا أَمِينُ
فَاَلْحَمْدُ لِلَّهِ أَوْلَا دَاخِرًا ظَاهِرًا وَبَاطِلًا وَصَلَّى
اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ

بنگال ناچین محمد مالک کاندھلوی غفرلہ

خادم حدیث دارالعلوم الاسلامیہ ٹنڈوالہیار (مغربی پاکستان)

یوم الجمعة بعد الفراق من صلیوۃ الجمعة ۱۹ ذی قعدہ ۱۴۳۸ھ

۱۹۵۶-۵۸